

الحمد لله والمنة کہ بہر رسالہ

موسومہ

ایام الصلح

تعداد اشاعت ۱۰۰

قیمت فی جلد عدد

مطبع ضیاء الاسلام قادیان میں باہتمام حکیم حافظ فضل الدین صاحب

بھروی مالک مطبع کے مطبوع ہوا

یکم جنوری ۱۸۹۹ء

اشتہار عام اطلاع کے لئے

اگرچہ یہ کتاب بعض متفرق مقامات میں عیسائیوں کے محمولوں کا جواب دیتی اور ان کو مخاطب کرتی ہے لیکن یہ یاد رہے کہ باوجود اس بات کے کہ عیسائیوں کی کتاب اہمات المؤمنین نے دلوں میں سخت اشتعال پیدا کیا ہے مگر سچ سمجھا ہم نے اس کتاب میں جہاں کہیں عیسائیوں کا ذکر کیا ہے بہت نرمی اور تہذیب اور لطافت بیان ذکر کیا ہے اور گو ایسی صورت میں کہ دل دکھانے والی گالیاں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں ہمارا حق تھا کہ ہم مدافعت کے طور پر سختی کا سختی سے جواب دیتے لیکن ہم نے محض اس حیا کے تقاضا جو مومن کی صفت لازمی ہے ہر ایک تلخ زبانی اعراض کیا اور دہی امور لکھے ہیں جو موقعا و محل چرسپاں تھے اور قطع نظر ان سب باتوں کے ہماری اس کتاب میں اور رسالہ فرمایا اور میں وہ نیک چلن پادری اور دو سر عیسائی مخاطب نہیں ہیں جو اپنی شرافت ذاتی کی وجہ سے فعلی گوئی اور بد گوئی سے کنارہ کرتے ہیں اور دل دکھانے والے لفظوں سے ہیں دکھ نہیں دیتے اور نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے اور نہ ان کی کتابیں سخت گوئی اور توہین بھری ہوئی ہیں۔ ایسے لوگوں کو بلاشبہ ہم عزت کی نگاہ دیکھتے ہیں اور وہ ہماری کسی تحریر کے مخاطب نہیں ہیں۔ بلکہ صرف وہی لوگ ہمارے مخاطب ہیں خواہ وہ کچھ حق مسلمان کہلاتے یا عیسائی ہیں جو وعدہ اعتدال سے بڑھ گئے ہیں۔ اور ہماری ذاتیات پر گالی اور بد گوئی سے حملہ کرتے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بزرگ میں توہین اور ہتک آمیز باتیں منہ پر لاتے اور اپنی کتابوں میں شائع کرتے ہیں۔ سو ہماری اس کتاب اور دوسری کتابوں میں کوئی لفظ یا کوئی اشارہ ایسے معزز لوگوں کی طرف نہیں ہے جو بد زبانی اور کینہی کے طریق کو اختیار نہیں کرتے۔

ہم اس بات کیلئے بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا سچا اور پاک اور استبداد نبی مایں اور ان کی نبوت پر ایمان لادیں۔ سو ہماری کسی کتاب میں کوئی ایسا لفظ بھی نہیں ہے جو ان کی شان بزرگ کے برخلاف ہو۔ اور اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ دھوکا کھانے والا اور جھوٹا ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی

المستہتر مرزا غلام احمد از قادیان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 مُحَمَّدًا وَآلَهُ وَسَلَّمَ

پندے ست گوش کن کہ بر ہی از عذاب و درد
 فرخندہ کن کہ پند خود مند گوش کرد

ہمارے پہلے اشتہار مورخہ ۶ فروری ۱۸۹۸ء طاعون کے متعلق ایک اور ضروری بیان

مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض صاحبوں کے دلوں میں میرے اول اشتہار کے پڑھنے سے یہ ایک اعتراض پیدا ہوا ہے کہ لوگوں کو اول یہ بتانا کہ اس مرض کے استیصال کے لئے فلاں تدبیر یا دوا ہے اور پھر یہ کہنا کہ شامت اعمال سے یہ مرض پھیلتی ہے ان دونوں باتوں میں تناقض ہے۔ اور تعجب کہ اس اعتراض کے کرنے والے بعض مسلمان ہی ہیں۔ سو ایسے سب صاحبوں کو واضح رہے کہ قانون قدرت اور صحیفہ فطرت پر نظر ڈالنے سے ان تمام ادھام کا بڑی صفائی سے جواب ملتا ہے۔ خدا کا قانون قدرت جو ہماری نظر کے سامنے ہے ہمیں بتلا رہا ہے کہ سلسلہ تدبیر اور معاملات کا طلب اور استدعا سے وابستہ ہے یعنی جب ہم فکر کے ذریعہ سے یا کسی اور طریق جستجو کے ذریعہ سے کسی تدبیر اور علاج کو طلب کرتے ہیں یا اگر ہم طلب کرنے میں احسن طریق کا ملکہ نہ رکھتے ہوں یا اگر اس میں ناکامی ہوں تو مثلاً اس غور و فکر کے لئے کسی ڈاکٹر کو منتخب کرتے ہیں اور وہ ہمارے لئے اپنی فکر اور غور کے وسیلہ سے کوئی احسن طریق ہماری شفا کا سوچتا ہے تب اس کو قانون قدرت کی حد کے اندر کوئی طریق سمجھ جاتا ہے جو کسی درجہ تک ہمارے لئے مفید ہوتا ہے سو وہ طریق جو ذہن میں آتا ہے وہ درحقیقت اس خواص اور غور اور فکر اور توجہ کا نتیجہ ہوتا

جس کو ہم دوسرے لفظوں میں دُعا کہہ سکتے ہیں کیونکہ فکر اور غور کے وقت جبکہ ہم ایک مخفی امر کی تلاش میں نہایت عمیق دریا میں اُتر کر ہاتھ پیر مارتے ہیں تو ہم ایسی حالت میں ہر زبان حال اس اعلیٰ طاقت سے فیض طلب کرتے ہیں جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ غرض جبکہ ہماری رُوح ایک چیز کے طلب کرنے میں بڑی سرگرمی اور موز و گداز کے ساتھ مبدع فیض کی طرف ہاتھ پھیلاتی ہے اور اپنے تئیں عاجز پاکر فکر کے ذریعہ سے کسی اور جگہ سے روشنی ڈھونڈتی ہے تو درحقیقت ہماری وہ حالت بھی دُعا کی ایک حالت ہوتی ہے۔ اُسی دُعا کے ذریعہ سے دنیا کی کل حکمتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اور ہر ایک بیت العلم کی گنجی دُعا ہی ہے۔ اور کوئی علم اور معرفت کا دقیقہ نہیں جو بغیر اس کے ظہور میں آیا ہو۔ ہمارا سوچنا ہمارا فکر کرنا اور ہمارا طلب امر مخفی کے لئے خیال کو دوڑانا یہ سب امور دُعا ہی میں داخل ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ عارفوں کی دُعا آداب معرفت کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے اور اُن کی رُوح مبدع فیض کو شناخت کر کے بصیرت کے ساتھ اس کی طرف ہاتھ پھیلاتی ہے اور محجوبوں کی دُعا صرف ایک سرگردانی ہے جو فکر اور غور اور طلب اسباب کے رنگ میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کو خدا تعالیٰ سے ربط معرفت نہیں اور نہ اس پر یقین ہے وہ بھی فکر اور غور کے وسیلہ سے یہی چاہتے ہیں کہ غیب سے کوئی کامیابی کی بات اُن کے دل میں پڑ جائے اور ایک عارف دُعا کرنے والا بھی اپنے خدا سے یہی چاہتا ہے کہ کامیابی کی راہ اس پر کھلے لیکن محبوب جو خدا تعالیٰ سے ربط نہیں رکھتا وہ مبدع فیض کو نہیں جانتا اور عارف کی طرح اس کی طبیعت بھی سرگردانی کے وقت ایک اور جگہ سے مدد چاہتی ہے اور اسی مدد کے پانے کیلئے وہ فکر کرتا ہے۔ مگر عارف اس مبدع کو دیکھتا ہے اور یہ تائیدی میں چلتا ہے اور نہیں جانتا کہ جو کچھ فکر اور غور کے بعد دل میں پڑتا ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ متفکر کے فکر کو بطور دُعا قرار دے کر بطور قبول دُعا اس علم کو فکر کرنا کے دل میں ڈالتا ہے۔ غرض جو حکمت اور معرفت کا نکتہ فکر کے ذریعہ سے دل میں پڑتا ہے وہ بھی خدا سے ہی آتا ہے۔ اور فکر کرنے والا اگرچہ نہ سمجھے مگر خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ مجھ سے ہی مانگ رہا ہے۔

سو آفرودہ خدا سے اس مطلب کو پاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے یہ طریق طلبِ شہنی اگر علیٰ درجہ البصیرت اور مادی حقیقی کی شناخت کے ساتھ ہو تو یہ عارفانہ دُعا ہے اور اگر صرف فکر اور غرض کے ذریعہ سے یہ روشنی معلوم مبدع سے طلب کی جائے اور منور حقیقی کی ذات پر کامل نظر نہ ہو تو وہ مجھو مانہ دُعا ہے۔

اب اس حقیق سے تو یہی ثابت ہوا کہ تدبیر کے پیدا ہونے سے پہلے مرتبہ دُعا کا ہے جس کو قانونِ قدرت نے ہر ایک بشر کے لئے ایک امرِ لابدی اور ضروری ٹھہرا رکھا ہے اور ہر ایک طالبِ مقصود کو قطعاً اس پُل پر سے گزرننا پڑتا ہے۔ پھر جائے شرم ہے کہ کوئی ایسا خیال کرے کہ دُعا اور تدبیر میں کوئی تناقض ہے۔ دُعا کرنے سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے کہ وہ عالمِ غیب جس کو دقیق و دقیق تدبیریں معلوم ہیں کوئی احسن تدبیر دل میں ڈالے یا بوجہ خالقیت اقتدرت اپنی طرف سے پیدا کرے۔ پھر دُعا اور تدبیر میں تناقض کیونکر ہوا؟

علاوہ اس کے جیسا کہ تدبیر اور دُعا کا باہمی رشتہ قانونِ قدرت کی شہادت سے ثابت ہوتا ہے ایسا ہی صحیفہٴ فطرت کی گواہی سے بھی یہی ثبوت ملتا ہے۔ جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ انسانی طبائع کسی مصیبت کے وقت جس طرح تدبیر اور علاج کی طرف مشغول ہوتی ہیں ایسا ہی طبعی جوش سے دُعا اور صدقہ اور خیرات کی طرف جھک جاتی ہیں۔ اگر دنیا کی تمام قوموں پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اب تک کسی قوم کا کاشفِ نفس اس متفق علیہا مسئلہ کے برخلاف ظاہر نہیں ہوا۔ پس یہی ایک دُعا کی دلیل اس بات پر ہے کہ انسان کی شریعت باطنی نے بھی قدیم سے تمام قوموں کو یہی فتویٰ دیا ہے کہ وہ دُعا کو اسباب اور تدبیر سے الگ نہ کریں بلکہ دُعا کے ذریعہ سے تدبیر کو تلاش کریں۔ غرض دُعا اور تدبیر انسانی طبیعت کے دو طبعی تقاضے ہیں کہ جو قدیم سے اور جب سے کہ انسان پیدا ہوا ہے دو حقیقی بھائیوں کی طرح انسانی فطرت کے خدام چلے آئے ہیں اور تدبیر دُعا کے لئے بطور نتیجہ ضروریہ کے اور دُعا تدبیر کے لئے بطور محرک اور جاذب کے ہے اور انسان کی سعادت اسی میں ہے کہ وہ تدبیر کرنے سے پہلے دُعا کے ساتھ مبدعِ غیب سے مدد طلب کرے

تا اس چشمہ لاندال سے روشنی پا کر عمدہ تدبیریں میسر آسکیں۔*

ایک اور اعتراض ہے جو پیش کیا گیا ہے اودہ یہ کہ کوئی تقدیر معلق نہیں ہو سکتی اور کوئی الہامی پیشگوئی جو شرعی طور پر جو خدا تعالیٰ کی عادت کے برخلاف ہے۔ "سو واضح رہے کہ یہ اعتراض بھی ایسا ہی دھوکا ہے جیسا کہ پہلا دھوکا تھا۔ انسانوں کی طبیعتیں ہمیشہ سے اس طرف مائل ہیں کہ اگر وہ

آج کل مسلمانوں میں ایک ایسا گردہ بھی پایا جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ دعا کچھ چیز نہیں ہے اور قضاء قدر بہر حال دفع میں آتی ہے لیکن انہوں نے یہ لوگ نہیں جانے کہ باوجود بھائی مسئلہ قضاء و قدر کے پھر بھی خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں بعض آفات کے دور کرنے کے لئے بعض چیزوں کو سبب ٹھہرا رکھا ہے جیسا کہ پانی بیاس کے بھانے کیلئے اور روٹی بھوک کے دور کرنے کیلئے قدرتی اسباب میں پھر کوں اس بات تعجب کی جائے کہ دعا بھی حاجت برآری کیلئے خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں ایک سبب جس میں قدرت حق نے فیوض الہی کے جذب کرنے کیلئے ایک قوت رکھی ہے۔ ہزاروں عارفوں کا تباہی کا تجربہ گواہی دے رہا ہے کہ درحقیقت دعائیں ایک قوت جذبہ، اور ہم بھی اپنی کتابوں میں اس بارے میں اپنے ذاتی تجارب لکھ چکے ہیں اور تجربہ سے بڑھ کر اور کوئی ثبوت نہیں۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ قضاء و قدر میں پہلے سبب کے قرار پا چکا ہے۔ مگر جس طرح یہ قرار پا چکا ہے کہ فلاں شخص بیمار ہو گا اور پھر یہ دعا استعمال کرے گا تو وہ شفا پا جائیگا۔ اسی طرح یہ بھی قرار پا چکا ہے کہ فلاں مصیبت زدہ اگر دعا کرے گا تو قبولیت دعا اسباب نجات اس کے لئے پیدا کئے جائیں گے۔ اور تجربہ گواہی دے رہا ہے کہ جس جگہ خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ اتفاق ہو جائے کہ بہرہ شرف لفظ دعا ظہور میں آوے وہ کام ضرور ہو جاتا ہے۔ اسی کی طرف قرآن شریف کی یہ آیت اشارہ فرما رہی ہے۔ ادعونی استجب لکم۔ یعنی تم میرے حضور میں دعا کرتے رہو۔ آخر میں قبول کر لوں گا۔ تعجب کہ جس حالت میں باوجود قضاء و قدر کے مسئلہ پر یقین رکھنے کے تمام لوگ بیماریوں میں ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر دعا کا بھی کیوں دوا پر قیاس نہیں کرتے؟ منہ

قبل نازل بلا اطلاع دی جائیں کہ فلاں وقت تک بلا آنے والی ہے تو وہ دعا اور صدقہ سے روک دیا جائے
ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی باطنی شریعت نے نوع انسان کے صحیفہ فطرت پر یہی نقش
لکھا ہے اور یہی فتویٰ دیا ہے کہ دعاؤں اور صدقات کے ساتھ بلائیں دفعہ ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے
کہ دنیا کی تمام قومیں طبعاً اس بات کی طرف مائل ہیں کہ کسی بلا کے نزول کے وقت یا خوفِ نزول کے
وقت دعاؤں پر زور مارتے ہیں۔ ایک جہاز پر سوار ہونے والے جب غرق ہونے کے آثار پاتے ہیں
تو کس طرح گرا گزرتے اور دوتے ہیں۔ قرآن شریف میں حضرت نوحؑ سے لیکر ہمارے سید و مولیٰ
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر نافرمانوں کے حق میں اندازی شیگوائیں ذکر فرمائی گئی
ہیں وہ سب شرطی طور پر ہیں جن کے یہی معنی ہیں کہ فلاں عذاب تم پر آنے والا ہے پس اگر تم
توبہ کرو اور نیک کام بجالاؤ تو وہ موقوف رکھا جائیگا۔ ورنہ تم ہلاک کئے جاؤ گے ایسی شیگوائیں
سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ پھر تعجب کہ بعض لوگ مسلمان کہلا کر ایسے اعتراض کرتے ہیں جو قرآنی تعلیم

۵

ان آیات پر نظر فرماؤ۔ انہ من ینق ویصبر فات اللہ لا یمضیہ اجر المہسنین یعنی جو شخص صبر
کے ساتھ گامزن رہے گا خدا اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ یہ عام شیگوائی ہے جو فتویٰ اہل مبر کے ساتھ شرط ہے اور
پھر ایک اور شیگوائی میں عذاب کا ذکر فرما کر آخر فرمایا ما یفعل اللہ بعد ابکم ان شکرتم وامنتم
یعنی خدا تعالیٰ تمہیں عذاب دیکو کیا کرے گا۔ اگر تم شکر گزار اور مومن بن جاؤ گے۔ اس شیگوائی میں ظاہر
فرمایا کہ آنے والا عذاب شکر اور ایمان کے ساتھ دور ہو جائیگا۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا۔ فاما الذین
کفروا فاعذبہم عذاباً شدیداً فی الدنیا والاخرۃ وما لہم من ناصرین۔ فاما الذین
امنوا و عملوا الصالحات فبئربھم اجر وہم واللہ لایحب الظالمین یعنی جس
کافروں پر عذاب شدید نازل کر دوں گا کیا دنیا میں اور کیا آخرت میں۔ مگر جو ایمان لائے۔ اور
اچھے کام کئے تو میں انہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا۔ دیکھو اس جگہ بھی ایمان کی شرط کے ساتھ عذاب
کا ٹل جانا بیان فرمایا ہے۔ اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے۔ فان کذبوک فقل ربکم

کے صحیح مخالف ہیں۔ اس کا یہی سبب ہے کہ اس زمانہ میں بہت سے لوگ دن رات دُنیا کی مشغولیوں میں غرق رہ کر اسلامی تعلیم سے سخت غافل ہو گئے ہیں۔

اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ جو کچھ ہم نے درج طاعون کے بارے میں بطور حفظ ماقدم اپنے پہلے اشتہاد میں ایک تدبیر لکھی تھی اس تدبیر کے بیان کرنے سے ہرگز ہمارا یہ منشا نہ تھا کہ وہ یقینی اور قطعی علاج ہے اور ایسا لازوال اور سبب بخش ہے کہ اس کے بعد عاکی بھی حاجت نہیں بلکہ فساد صرف اس قدر تھا کہ گمانِ عالم ہے کہ اس سے فائدہ ہو۔ ہم یقیناً جانتے ہیں کہ کسی مرض کے متعلق ڈاکٹروں اور طبیعوں کے ہاتھ میں کوئی ایسی دوا نہیں جس پر دعویٰ کر سکیں کہ وہ قضا و قدر کے ساتھ پوری طاقی کر کے تمام قسم کی طبائع کو ضرور کسی مرض سے مکمل نجات دے دیگی بلکہ ہمارا یقین ہے کہ بترک طبیعوں کو ایسی دوا میسر ہی نہیں آئی اور نہ آ سکتی ہے کہ جو حکماً ہر ایک طبیعت اور عمر اور ہر ایک ملک کے آدمی کو مفید پڑے اور ہرگز خطا نہ جائے۔ لہذا باوجود تدبیر کے بہر حال دوا کا خانہ خالی ہے اور طاعون تو تمام تعراضی ہلکے میں سے اول درجہ پر ہے۔ پھر کیونکہ ایسی ہلکے مرض کے بارے میں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ کوئی تدبیر یا دوا اس کے حملہ قاتلانہ تمام جانوں کو بچا سکتی ہے۔ پھر جب کہ

ذو رحمة واسعة ولا یردّ بأسه عن القوم المجرمین۔ یعنی اگر یہ لوگ تکذیب پر کمر بستہ ہوں تو ان کو کہہ دے کہ اگر تم ایمان لاؤ تو خدا کی وسیع رحمت سے تمہیں حصہ ملے گا۔ اور اگر تکذیب سے باز نہ آؤ تو اس کا عذاب ایسا نہیں کہ کسی حیلہ اور تدبیر سے ٹل سکے۔ موشی گوئی بھی شرطی ہے۔ اور قرآن شریف میں ایسا ہی انبیاء علیہم السلام کے قصوں میں جا بجا شرطی پیشگوئیاں ہیں ان سے انکار کرنا گویا اسلام سے انکار کرنا ہے بلکہ حضرت یونس کے قصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انداز ہی پیشگوئی بغیر کسی شرط کے بھی صرف توبہ اور استغفار سے ٹل سکتی ہے کیونکہ ازل سے خدائے تعالیٰ کی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کر کے وعید کی پیشگوئی کو تاخیر میں ڈال دیتا ہے۔ منہ

قانون قدرت ہی بنلا رہا ہے کہ علم طب خلقی ہے اور تمام تدابیر اور معالجات بھی خلقی تو اس صورت میں کس قدر بے نصیبی ہے کہ ایسے خلقیات پر بھروسہ کر کے مبدی فیض اور رحمت کے بذلیعہ دعا طلب فضل نہ کیا جائے۔ دعا سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہی تو چاہتے ہیں کہ وہ عالم الغیب جس کو اصل حقیقت مرض کی بھی معلوم ہے اور دوا بھی معلوم ہے وہ ہمدادی دستگیری فرما دے اور چاہے تو وہ دوائیں ہمارے لئے میسر کرے جو نافع ہوں اور یا اپنے فضل و کرم سے وہ دین ہی ہم کو نہ دکھلا دے کہ میں دواؤں اور طبیعوں کی حاجت پڑے۔ کیا اس میں شک ہے کہ ایک اعلیٰ ذات تمام طاقتوں والی موجود ہے جس کے ارادہ اور حکم سے ہم جیتے اور مرتے ہیں۔ اور جس طرف اس کا ارادہ جھکتا ہے تمام نظام زمین اور آسمان کا اسی طرف جھک جاتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ کسی ملک کی حالت صحت کسی وقت عمدہ ہو تو ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جس سے پانی اُس ملک کا ہر ایک عفونت سے محفوظ رہے اور ہوا میں کوئی تغیر غیر طبعی پیدا نہ ہو اور غذائیں صالحہ میسر آویں۔ اور دوسرے تمام مخفی اسباب کیا آدنی اور کیا سداوی جو مضر صحت ہیں ظہور اور بروز نہ کریں۔ اور اگر وہ کسی ملک کیلئے دبا اور موت کو چاہتا ہے تو دباؤ کے پیدا کرنے والے اسباب پیدا کر دیتا ہے کیونکہ تمام ملکوتی السموات والارض اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور ہر ایک ذرہ دوا اور غذا اور اجرام اور اجسام کا اُس کی آواز سُنتا ہے یہ نہیں کہ وہ دنیا کو پیدا کر کے معطل اور بے اختیار کی طرح الگ ہو کر بیٹھ گیا ہے بلکہ اب بھی وہ دنیا کا خالق ایسا ہی ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ چند سال میں ہمارے جسم کے پہلے اجزاء تحلیل پا جاتے ہیں اور دوسرے اجزاء اُن کی جگہ آ جاتے ہیں۔ سو یہ سلسلہ خلقی اور آفرینش ہے جو برابر جاری رہتا ہے۔ ایک عالم فنا پذیر ہوتا ہے اور دوسرا عالم اس کی جگہ پکڑتا ہے۔ ایسا ہی ہمارا خدا قیوم العالم بھی ہے جس کے مہارے سے ہر ایک چیز کی بقا ہے۔ یہ نہیں کہ اُس نے کسی رُوح اور جسم کو پیدا نہیں کیا یا پیدا کر کے الگ ہو گیا۔ بلکہ وہ فی الواقع ہر ایک جان کی جان ہے اور ہر ایک موجود محض اس سے فیض پا کر قائم رہ سکتا ہے اور فیض پا کر ابدی زندگی حاصل کرتا ہے جیسا کہ ہم بغیر اس کے جی نہیں سکتے ایسا ہی بغیر اس کے ہمارا وجود بھی پیدا نہیں ہوا پس جبکہ وہ ایسا

خدا ہے کہ ہماری حیات اور زندگی اُسی کے ہاتھ میں ہے اور اُسی کے حکم سے ہمارے وجود کے ذرات ملتے اور علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر اس کے مقابل پر یہ کہنا کہ بغیر اس کی امداد اور فضل کے ہم محض اپنی تدبیروں پر بھروسہ کر کے جی سکتے ہیں کس قدر فاش غلطی ہے۔ نہیں بلکہ ہماری تدبیریں بھی اُسی کی طرف سے آتی ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں تبھی روشنی پیدا ہوتی ہے جب وہ بخشتا ہے پانی اور ہوا پر بھی ہمارا تصرف نہیں۔ بہت سے اسباب ہیں جو ہمارے اختیار سے باہر اور صرف قبضہ قدرتِ خدا تعالیٰ میں ہیں جو ہماری صحت یا عدم صحت پر بُرا اثر ڈالنے والے ہیں۔

جیسا کہ اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَتَصَوِّفُ الرِّیَاحُ وَالسَّحَابُ الْمَحْشُورُ بَیْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَّحْقُلُونَ۔ یعنی ہواؤں اور بادلوں کو پھیرنا یہ خدا تعالیٰ ہی کا کام ہے اور اس میں عقلمندوں کو خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کے اختیارِ کمال کا پتہ لگتا ہے۔

دور یہ پھیرنا دو قسم پر ہے۔ ایک ظاہری طور پر۔ اور وہ یہ ہے کہ ہواؤں اور بادلوں کو ایک جہت سے دوسری جہت کی طرف اور ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف پھیرا جائے۔ دوسری قسم پھیرنے کی باطنی طور پر ہے۔ اور وہ یہ کہ ہواؤں اور بادلوں میں ایک کیفیت تریاتی یا پستی پیدا کر دی جائے تا موجب امن و آسائش خلق ہوں یا امراض و بایہ کا موجب ٹھہریں۔

سوان دونوں قسموں کے پھیرنے میں انسان کا دخل نہیں اور بکلی انسانی طاقت سے باہر ہیں۔ اور بلاں ہمہ ایک شیکل بھی پیش ہے کہ ہماری صحت یا عدم صحت کا مدار صرف ان ہی دو چیزوں پر نہیں بلکہ ہزار در ہزار اسبابِ ارضی و سماوی اور بھی ہیں جو دقیق در دقیق اور انسان کی فکر اور نظر سے مخفی ہیں اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تمام اسباب اُس کی جد و جہد سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ پس اس میں کیا شک ہے کہ انسان کو اس خدا کی طرف رجوع کرنے کی حاجت ہے جس کے ہاتھ میں یہ تمام اسباب اور اسبابِ در اسباب ہیں۔ اور جس طرح خدا تعالیٰ کی کتابوں میں نیک انسان اور بد انسان میں فرق کیا گیا ہے اور اُن کے جدا جدا مقام ٹھہرائے ہیں اسی طرح خدا تعالیٰ کے قانونِ قدرت میں ان دو انسانوں میں بھی فرق ہے جن میں سے ایک خدا تعالیٰ کو خستہ و فیض

مٹ

سمجھ کر بذریعہ حلالی اور قلی دُعاؤں کے اس سے قوت اور اعزاز مانگتا اور دوسرا صرف اپنی تدبیر اور قوت پر بھروسہ کر کے دُعا کو قابلِ مضحکہ سمجھتا ہے۔ بلکہ خدا تعالیٰ سے بے نیاز اور متکبرانہ حالت میں رہتا ہے جو شخص شکل اور مصیبت کے وقت خدا سے دُعا کرتا اور اس سے حلِ مشکلات چاہتا ہے وہ بشرطیکہ دُعا کو کمال تک پہنچا دے خدا تعالیٰ سے اطمینان اور حقیقی خوشحالی پاتا ہے۔ اور اگر بالفرض وہ مطلب اس کو نہ ملے تب بھی کسی اور قسم کی تسلی اور سکینت خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو عنایت ہوتی ہے اور وہ ہرگز ہرگز نامراد نہیں رہتا۔ اور علاوہ کامیابی کے یہاں قوت اس کی ترقی کیڑتی ہے اور نقین بڑھتا ہے لیکن جو شخص دُعا کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف مونس نہیں کرتا وہ ہمیشہ اندھا رہتا اور اندھا مارتا ہے۔ اور ہماری اس تقریر میں اُن نادانوں کا جواب کافی طور پر ہے جو اپنی نظر خطا کار کی وجہ سے یہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ بہتر ہے ایسے آدمی نظر آتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ اپنے حلال اور قلی سے دُعا میں فنا ہوتے ہیں پھر بھی اپنے مقاصد میں نامراد رہتے اور نامراد مرتے ہیں اور بمقابلِ اس کے ایک اور شخص ہوتا ہے کہ نہ دُعا کا قائل نہ خدا کا قائل وہ اُن پر فتح پاتا ہے اور بڑی بڑی کامیابیاں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ سو جیسا کہ ابھی میں نے اشارہ کیا ہے اس مطلب دُعا سے اطمینان اور تسلی اور حقیقی خوشحالی کا پانا ہے۔ اور یہ ہرگز صحیح نہیں کہ ہماری حقیقی خوشحالی صرف اسی امر میں میسر آسکتی ہے جس کو ہم بذریعہ دُعا چاہتے ہیں بلکہ وہ خدا جو جانتا ہے کہ ہماری حقیقی خوشحالی کس امر میں ہے وہ کمال دُعا کے بعد میں عنایت کر دیتا ہے۔ جو شخص رُوح کی سچائی سے دُعا کرتا ہے وہ ممکن نہیں کہ حقیقی طور پر نامراد رہ سکے۔ بلکہ وہ خوشحالی جو نہ صرف دولت سے مل سکتی ہے اور نہ حکومت سے اور نہ صنعت سے بلکہ خدا کے ہاتھ میں ہے جس پیرایہ میں چاہے وہ عنایت کر سکتا ہے اُن وہ کمال دُعاؤں سے عنایت کی جاتی ہے۔ اگر خدا تعالیٰ چاہتا ہے تو ایک مخلص صلاقی کو میں مصیبت کے وقت میں دُعا کے بعد وہ لذت حاصل ہو جاتی ہے جو ایک شہنشاہ کو تختِ شاہی پر حاصل نہیں ہو سکتی۔ سو اسی کا نام حقیقی مراد یابی ہے جو آخر دُعا کرنے والوں کو ملتی ہے۔ اور

اُن کی آفات کا خاتمہ بڑی خوشحالی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اگر اطمینان اور سچی خوشحالی حاصل نہیں ہوتی تو ہمدی کا بیانی بھی ہمارے لئے ایک دکھ ہے۔ سو یہ اطمینان اور مدوح کی سچی خوشحالی تداریک سے ہرگز نہیں ملتی بلکہ محض دُعا سے ملتی ہے۔ مگر جو لوگ خاتمہ پر نظر نہیں رکھتے وہ ایک ظاہری مزا دیالی یا نامزدی کو دیکھ کر مدار فیصلہ اسی کو ٹھیرا دیتے ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ خاتمہ بالآخر اُن ہی کا ہوتا ہے جو خدا سے ڈرتے اور دُعا میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور وہی بذریعہ حقیقی اور مبارک خوشحالی کے سچی مزا دیالی کی دولتِ عظمیٰ پاتے ہیں۔

یہ بڑی بے انصافی اور سخت تاریکی کے نیچے دیا ہوا خیال ہے کہ اس فیض سے انکار کیا جائے جو محض دُعا کی نالی کے ذریعہ سے آتا ہے۔ اور ان پاک نبیوں کی تعلیم کو منظرِ استغناء دیکھا جائے جس کا علیٰ ہر نمونہ اُن ہی کے زمانہ میں کھل گیا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اُن مقدسوں کی بددُعا ہمیشہ وہ نکرش اور نا فرمان ذلیل اور ہلاک ہوتے رہے ہیں جنہوں نے اُن کا مقابلہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بددُعا کا اثر دیکھو جس کے جوش سے پہاڑ بھی پانی کے نیچے آگئے تھے اور کروڑ ہا انسان ایک دم میں داوا الفنا میں پہنچ گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددُعا پر غور کرو جس نے فرعون کو اُس کے تمام شکروں کے ساتھ ہلاک کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بددُعا کی قوت اور اثر کو سوچو جس کے ذریعہ سے یہودیوں کا استیصال رومی سلطنت کے ہاتھ سے ہوا۔ پھر ہمارے سید و مولیٰ کی بددُعا میں ذرا فکر کرو کہ کیونکر اس بددُعا کے بعد شریر ظالموں کا انجام ہوا۔ اب کیا یہ تسلی بخش ثبوت نہیں ہے کہ قدیم سے خدا تعالیٰ کا ایک دُعا کی قانونِ قدرت ہے کہ دُعا پر حضرت اہدیت کی توجہ جوش مارتی ہے اور سکینت اور اطمینان اور حقیقی خوشحالی ملتی ہے اگر ہم ایک مقصد کی طلب میں غلطی پر نہ ہوں تو وہی مقصد مل جاتا ہے اور اگر ہم اس خطا کا ریمچ کی طرح جو اپنی ماں سے سانپ یا آگ کا گھوہ مانگتا ہے اپنی دُعا اور سوال میں غلطی پر ہوں تو خدا تعالیٰ وہ چیز جو ہمارے لئے بہتر ہو عطا کرتا ہے اور بایں ہمہ دونوں صورتوں میں ہمارے ایمان کو بھی ترقی دیتا ہے کیونکہ ہم دُعا کے ذریعہ سے پیش از وقت خدا تعالیٰ سے علم پاتے ہیں اور ایسا یقین بڑھتا ہے کہ گویا

ہم اپنے خدا کو دیکھ لیتے ہیں اور دعا اور استجابت میں ایک رشتہ ہے کہ ابتداء سے اور جب کہ انسان پیدا ہوا بلا پرچلا آتا ہے جب خدا تعالیٰ کا ارادہ کسی بات کے کرنے کے لئے توجہ فرماتا ہے تو سنت اللہ یہ ہے کہ اُس کا کوئی مخلص بندہ اضطراب اور کرب اور قلق کے ساتھ دعا کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنی تمام ہمت اور تمام توجہ اس امر کے ہو جانے کے لئے مصروف کرتا ہے۔ تب اُس مردِ فانی کی دعائیں فیوضِ الہی کو آسمان سے کھینچتی ہیں اور خدا تعالیٰ ایسے نئے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن سے کام بن جائے۔ یہ دعا اگرچہ بحال ظاہر انسان کے ہاتھوں سے ہوتی ہے مگر درحقیقت وہ انسان خدا میں فانی ہوتا ہے اور دعا کرنے کے وقت میں حضرت احدیت و جلال میں ایسے فنا کے قدم آتا ہے کہ اُس وقت وہ ہاتھ اُس کا ہاتھ نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے یہی دعا ہے جس سے خدا ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور اس ذوالجلال کی ہستی کا پتہ لگتا ہے جو ہزاروں پردوں میں مخفی ہے۔ دعا کرنے والوں کے لئے آسمان زمین سے نزدیک آ جاتا ہے اور دعا قبول ہو کر مشکلاک شانی کیلئے نئے اسباب پیدا کئے جاتے ہیں اور اُن کا علم پیش از وقت دیا جاتا ہے اور کم سے کم یہ کہ میخ آہنی کی طرح قبولیت دعا کا یقین غیب سے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ سچ ہی ہے کہ اگر یہ دعا نہ ہوتی تو کوئی انسان خدا شناسی کے بارے میں حق المیقن تک نہ پہنچ سکتا۔ دعا سے الہام ملتا ہے دعا سے ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ جب انسان اخلاص اور توحید اور محبت اور صدق اور صفا کے قدم سے دعا کرتا کرتا فنا کی حالت تک پہنچ جاتا ہے تب وہ زندہ خدا اُس پر ظاہر ہوتا ہے جو لوگوں سے پوشیدہ ہے۔ دعا کی ضرورت نہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے دنیوی مطالب کو پا دیں بلکہ کوئی انسان بغیر ان قدسی نشاںوں کے ظاہر ہونے کے جو دعا کے بعد ظاہر ہوتے ہیں اُس سچے ذوالجلال خدا کو پا ہی نہیں سکتا جس سے بہت سے دل دُور پڑے ہوئے ہیں۔ نادان خیال کرتا ہے کہ دعا ایک لغو اور بے ہودہ امر ہے مگر اُسے معلوم نہیں کہ صرف ایک دعا ہی ہے جس سے خدا زندہ ذوالجلال ڈھونڈنے والوں پر تجلّی کرتا اور انا للقدار کا الہام اُن کے دلوں پر ڈالتا ہے۔ ہر ایک یقین کا بھوکا اور پیاسا یاد رکھے کہ اس زندگی میں روحانی

مذہبی کے طالب کے لئے صرف دُعا ہی ایک ذریعہ ہے جو خدا تعالیٰ کی ہستی پر یقین بخشتا اور تمام شکوک و شبہات دُور کر دیتا ہے۔ کیونکہ جو مقاصد بغیر دُعا کے کسی کو حاصل ہوں وہ نہیں جانتا کہ کیونکر اور کہاں سے اس کو حاصل ہوئے۔ بلکہ صرف تدبیروں پر زور مارنے والا اور دُعا سے غافل رہنے والا یہ خیال نہیں کر سکتا کہ یقیناً و حقاً خدا تعالیٰ کے ہاتھ نے اُس کے مقاصد کو اس کے دامن میں ڈالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص دُعا کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ سے الہام پاکر کسی کامیابی کی بشارت دیا جاتا ہے وہ اس کام کے ہو جانے پر خدا تعالیٰ کی شناخت اور معرفت اور محبت میں آگے قدم بڑھاتا ہے۔ اور اس قبولیت دُعا کو اپنے حق میں ایک عظیم الشان نشان دیکھتا ہے اور اسی طرح دُعا فوقتاً یقین سے پُر ہو کر جذبات نفسانی اور ہر ایک قسم کے گناہ سے ایسا بختب ہو جاتا ہے کہ گویا صرف ایک رُوح رہ جاتا ہے۔ لیکن جو شخص دُعا کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کے رحمت آمیز نشانوں کو نہیں دیکھتا وہ باوجود تمام عمر کی کامیابیوں اور بے شمار دولت اور مال اور اسبابِ نعم کے دولت حق الباقین سے بے بہرہ ہوتا ہے اور وہ کامیابیاں اس کے دل پر کوئی نیک اثر نہیں ڈالتیں بلکہ جیسے جیسے دولت اور اقبال پاتا ہے غرور اور تکبر میں بڑھتا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ پر اگر اس کو کچھ ایمان بھی ہو تو ایسا مروت و ایمان ہوتا ہے جو اُس کو نفسانی جذبات سے روک نہیں سکتا اور حقیقی پاکیزگی بخش نہیں سکتا۔

یہ بات یاد رہے کہ اگرچہ قضا و قدر میں سب کچھ مقرر ہو چکا ہے مگر قضا و قدر نے علوم کو ضائع نہیں کیا۔ جو جیسا کہ باوجود تسلیم مسئلہ قضا و قدر کے ہر ایک کو علمی تجارب کے ذریعہ سے ماننا پڑتا ہے کہ بے شک دواؤں میں خواص پوشیدہ ہیں اور اگر مرض کے مناسب حل کوئی دوا استعمال ہو تو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے شک مرعین کو فائدہ ہوتا ہے۔ جو ایسا ہی علمی تجارب کے ذریعہ سے ہر ایک علوف کو ماننا پڑا ہے کہ دُعا کا قبولیت کے ساتھ ایک رشتہ ہے۔ ہم اس راز کو معقولی طور پر دوسروں کے دلوں میں بٹھا سکیں یا نہ بٹھا سکیں مگر کدڑا راستہ بآزول کے تجارب نے اور خود ہمارے تجربہ نے اس مخفی حقیقت کو ہمیں دکھلا دیا ہے کہ

کہ ہمارا دُعا کرنا ایک قوتِ معنائی رکھتا ہے اور فضل اور رحمتِ الہی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ نماز کا مغز اور رُوح بھی دُعا ہی ہے جو سورۃ فاتحہ میں یہیں تعلیم دی گئی ہے جب ہم اُھدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو اس دُعا کے ذریعہ سے اس نور کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں جو خدا تعالیٰ سے اُترتا اور دلول کو یقین اور محبت سے منور کرتا ہے۔

۱۳

بعض لوگ جلدی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم دُعا سے منع نہیں کرتے مگر دُعا سے مطلب صرف عبادت ہے جس پر ثواب مترتب ہوتا ہے۔ مگر افسوس کہ یہ لوگ نہیں سوچتے کہ ہر ایک عبادت جس کے اندر خدا تعالیٰ کی طرف سے روحانیت پیدا نہیں ہوتی اور ہر ایک ثواب جس کی محض خیال کے طور پر کسی اُئمہ زمانہ پر اُمید رکھی جاتی ہے وہ سب خیالِ باطل ہے حقیقی عبادت اور حقیقی ثواب وہی ہے جس کے اسی دنیا میں انوار اور برکات محسوس بھی ہوں۔ ہماری پرستش کی قبولیت کے آثار یہی ہیں کہ ہم عین دُعا کے وقت میں اپنے دل کی آنکھ سے مشاہدہ کریں کہ ایک تریاتی نور خدا سے اُترتا اور ہمارے دل کے ذہریے مواد کو کھوتا اور ہمارے ہر ایک شعلہ کی طرح گرتا اور فی الغور ہمیں ایک پاک کیفیت انشراح صدر اور یقین اور محبت اور لذت اور انس اور ذوق سے پُر کر دیتا ہے۔ اگر یہ امر نہیں ہے تو پھر دُعا اور عبادت بھی ایک رسم اور عادت ہے۔ ہر ایک دُعا گو ہماری دنیوی شکل کشائی کے لئے ہو۔ مگر ہماری ایمانی حالت اور عرفانی مرتبت پر گذر کر آتی ہے۔ یعنی اول ہمیں ایمان اور عرفان میں ترقی بخشتی ہے اور ایک پاک سکینت اور انشراح صدر اور اطمینان اور حقیقی خوشحالی میں عطا کر کے پھر ہماری دنیوی کمزوریاں پر اپنا اثر ڈالتی ہے اور جس پہلو سے مناسب ہے اس پہلو سے ہمارے غم کو دُور کر دیتی ہے۔ پس اس تمام تحقیقات سے ثابت ہے کہ دُعا اُسی حالت میں دعا کہلا سکتی ہے کہ جب درحقیقت اس میں ایک قوتِ کشش ہو اور واقعی طور پر دُعا کرنے کے بعد آسمان سے ایک نور اُترے جو ہماری گھبراہٹ کو دُور کرے اور ہمیں انشراح صدر بخشنے اور سکینت اور اطمینان عطا کرے۔ ہاں حکیم مطلق ہماری دعاؤں کے بعد دو طور سے نصرت اور امداد کو نازل کرتا ہے

(۱) ایک یہ کہ اُس بلا کو مُدّر کر دیتا ہے جس کے نیچے ہم دَب کر مرنے کو تیار ہیں۔ (۲) دوسرے یہ کہ بلا کی برداشت کے لئے ہیں فوق العادات قوت عنایت کرتا ہے بلکہ اُس میں لذت بخشا ہے اور الشرح صدر عنایت فرماتا ہے پس ان دونوں طریقوں سے ثابت ہے کہ دُعا سے ضرور نعمت الہی نازل ہوتی ہے۔

یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ دُعا جو خدا تعالیٰ کی پاک کلام نے مسلمانوں پر فرض کی ہے۔ اس کی فرہیت کے چار سبب ہیں۔ (۱) ایک یہ کہ تاہر ایک وقت اور ہر ایک حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر توجید پر پختگی حاصل ہو کیونکہ خدا سے مانگنا اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ مُرادوں کا دینے والا صرف خدا ہے (۲) دوسرے یہ کہ تا دُعا کے قبول ہونے اور مراد کے ملنے پر ایمان قوی ہو (۳) تیسرے یہ کہ اگر کسی اور رنگ میں عنایت الہی شامل ہو تو علم اور حکمت زیادت پکڑے (۴) چوتھے یہ کہ اگر دُعا کی قبولیت کا الہام اور مدد کے ساتھ وعدہ دیا جائے اور اُسی طرح ظہور میں آوے تو معرفت الہی ترقی کرے اور معرفت سے یقین اور یقین سے محبت اور محبت سے ہر ایک گناہ اور غیر اللہ سے انقطاع حاصل ہو جو حقیقی نجات کا ثمرہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو بطور خود مرادیں ملتی جائیں اور خدا تعالیٰ سے دُوری اور مجبونی ہو تو وہ تمام مُرادیں انجام کا حسرتیں ہیں اور وہ تمام مقاصد جن پر فخر کیا جاتا ہے آخر الامر جائے اخسوس اور تاصف ہیں۔ دنیا کے تمام عیش و آسائش سے بدل جائیں گے۔ اور تمام راحتیں دکھ اور درد دکھائی دیں گی۔ مگر وہ بصیرت اور معرفت جو انسان کو دُعا سے حاصل ہوتی ہے اور وہ نعمت جو دُعا کے وقت آسمانی خزانہ سے ملتی ہے وہ کبھی کم نہ ہوگی اور نہ اُس پر زوال آئیگا بلکہ روز بروز معرفت اور محبت الہی میں ترقی ہو کر انسان اس ذیہ کے ذریعہ سے جو دُعا ہے فردوسِ اعلیٰ کی طرف چڑھتا چلا جائیگا۔ خدا تعالیٰ کی چار اعلیٰ درجہ کی مغفیتیں ہیں جو اُمّ الصفا ہیں البہر ایک مغفیت ہمدانی شریک ایک امر مانگتی ہے اور وہ چار مغفیتیں یہ ہیں رُبوبیت - رحمانیت - رحیمیت - مالکیت یوم الدین -

(۱) بلوییت اپنے فیضان کے لئے عدم محض یا مشابہ بالعدم کو چاہتی ہے۔ اور تمام انواع مخلوق کی جاندار ہوں یا غیر جاندار اسی سے پیرائے وجود پہنچتے ہیں۔

(۲) رحمانیت اپنے فیضان کے لئے صرف عدم کو ہی چاہتی ہے۔ یعنی اُس عدم محض کو جس کے وقت میں وجود کا کوئی اثر اور ظہور نہ ہو۔ اور صرف جانداروں سے تعلق رکھتی ہے اور چیزوں سے نہیں۔

(۳) رحیمیّت اپنے فیضان کے لئے موجود ذوالعقل کے موہد سے نیستی اور عدم کا اقرار چاہتی ہے۔ اور صرف نوع انسان سے تعلق رکھتی ہے۔

(۴) مالکیت یوم الدین اپنے فیضان کے لئے تغیرانہ تصرع اور الحاح کو چاہتی ہے اور صرف اُن انسانوں سے تعلق رکھتی ہے جو گداؤں کی طرح حضرت احدیت کے آستانہ پر گرتے ہیں اور فیض پانے کے لئے دامن افلاس پھیلاتے ہیں اور سچ کچ اپنے تئیں تعبدِ صمد پاکر خدا تعالیٰ کی مالکیت پر ایمان لاتے ہیں۔

یہ چار اہم صفیّین میں جو دنیا میں کام کر رہی ہیں اور ان میں سے جو رحیمیّت کی صفت ہے وہ دعا کی تحریک کرتی ہے۔ اور مالکیت کی صفت خوف اور قلق کی آگ سے گداز کر کے سچا حضور اور حضور پیدا کرتی ہے۔ کیونکہ اس صفت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ مالک ہوا ہے کسی کا حق نہیں جو دعوے سے کچھ طلب کرے۔ اور مغفرت اور نجات محض فضل پر ہے۔

اب خلاصہ کلام یہ کہ خدا تعالیٰ کی یہ چار صفیّین میں جو قرآنی تعلیم اور تحقیق عقل سے ثابت ہوتی ہیں۔ اور منجملہ ان کے رحیمیّت کی صفت ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ کوئی انسان دعا کرے تا اس دعا پر فیوض الہی نازل ہوں۔ بہم براہین احمدیہ اور کرامات الصالحین میں بھی یہ ذکر لکھا ہے کہ کیونکہ یہ چاروں صفیّین لغو و نشرِ حرقب کے طور پر سورہ فاتحہ میں بیان کی گئی ہیں اور کیونکہ صحیفہ فطرت پر نظر ڈال کر ثابت ہوتا ہے کہ اسی ترتیب سے جو سورہ فاتحہ میں ہے یہ چاروں صفیّین خدا کی فعلی کتاب قانونِ قدرت میں پائی جاتی ہیں۔ اب دعا سے انکار کرنا یا

اس کو بے سود سمجھنا یا جذب فیوض کے لئے اس کو ایک محرک قرار نہ دینا گویا خدا تعالیٰ کی تیسری صفت سے جو رحیمیت ہے انکار کرنا ہے۔ مگر یہ انکار درپردہ دہریت کی طرف ایک حرکت ہے کیونکہ رحیمیت ہی ایک ایسی صفت ہے جس کے ذریعہ سے باقی تمام صفات پر یقین بڑھتا اور کمال تک پہنچتا ہے۔ وجہ یہ کہ جب ہم خدا تعالیٰ کی رحیمیت کے ذریعے سے اپنی دعاؤں اور تضرعات پر الہی فیضوں کو پاتے ہیں اور ہر ایک قسم کی مشکلات حل ہوتی ہیں تو ہمارا ایمان خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کی قدرت اور رحمت اور دوسری صفات کی نسبت بھی حق یقین تک پہنچتا ہے اور میں چشم دید ماجرا کی طرح سمجھ آ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ درحقیقت، حمد اور شکر کا مستحق ہے اور درحقیقت اس کی ربوبیت اور رحمانیت اور دوسری صفات صعب درست اور صحیح ہیں۔ لیکن بغیر رحیمیت کے ثبوت کے دوسری صفات بھی مشتبہ رہتی ہیں۔

ظاہر ہے کہ امر مقدم اور ایک بھاری مرحلہ جو ہمیں طے کرنا چاہیے وہ خدا شناسی ہے اور اگر ہمارے خدا شناسی ہی ناقص اور مشتبہ اور دھندلی ہو تو ہمارا ایمان ہرگز منور اور چمکیلا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ خدا شناسی جب تک کہ رحیمیت کی صفت کے ذریعہ سے ہمارا چشم دید واقعہ نہ بن جائے تب تک ہم کسی طرح سے اپنے رب کریم کی حقیقی معرفت کے چشمہ سے آب زلال نہیں پی سکتے۔ اگر ہم اپنے تئیں دھوکا نہ دیں تو ہمیں اقرار کرنا پڑے گا کہ ہم تکمیل معرفت کیلئے اس بات کے محتاج ہیں کہ خدا تعالیٰ کی صفت رحیمیت کے ذریعہ سے تمام شکوک و شبہات ہمارے دُور ہو جائیں اور خدا تعالیٰ کی رحمت اور فضل اور قدرت کی صفات تجزیہ میں اگر ہمارے دل پر ایسا قوی اثر پڑے کہ ہمیں اُن نفسانی جذبات سے چھوڑائے جو محض کمزوری ایمان اور یقین کی وجہ سے ہمارے پر غائب آتے اور دوسری طرف رُخ کر دیتے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں کہ انسان اس چند روزہ دنیا میں اگر بوجہ اس کے کہ خدا شناسی کی پُر زور کوشش اُس کے دل پر نہیں پڑتیں ایک خوفناک تاریکی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جس قدر دنیا اور دنیا کی مولا کی مولا اور دنیا کی ریاستیں اور حکومتیں اور دولتیں اس کو پیاری معلوم ہوتی ہیں اس قدر

عالم معاد کی لذات اور خوشحالی حقیقی کی جستجو اُس کو نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی نسخہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کا نکلے تو اپنے مونہہ سے اس بات کے کہنے کے لئے طیارہ ہے کہ میں بہشت اور عالم آخرت کی نعمتوں کی خواہش سے بلا آیا۔ پس اس کا کیا سبب ہے؟ یہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت اور رحمت اور عدول پر حقیقی ایمان نہیں۔ پس حق کے طالب کیلئے نہایت ضروری ہے کہ اس حقیقی ایمان کی تلاش میں لگا رہے اور اپنے تئیں یہ دھوکا نہ دے کہ میں مسلمان ہوں اور خدا اور رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ قرآن شریف پڑھتا ہوں شرک سے بیزاد ہوں نماز کا پابند ہوں اور ناجائز اور بد باتوں سے اجتناب کرتا ہوں کیونکہ مرنے کے بعد کامل نجات اور سچی خوشحالی اور حقیقی سرور کا وہ شخص مالک ہو گا جس نے وہ زندہ اور حقیقی نور اس دنیا میں حاصل کر لیا ہے جو انسان کے مونہہ کو اس کے تمام قوتوں اور طاقتوں اور ارادوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف پھیر دیتا ہے اور جس سے اس سفلی زندگی پر ایک موت طاری ہو کر انسانی روح میں ایک سچی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ زندہ اور حقیقی نور کیا چیز ہے؟ وہی خدا واد طاقت ہے جس کا نام یقین اور معرفت نامہ ہے۔ یہ وہی طاقت ہے جو اپنے زور اور ہاتھ سے ایک خوفناک اور تاریک گڑھے سے انسان کو باہر لاتی اور نہایت روشن اور پُر امن فضاء میں بٹھا دیتی ہے۔ اور قبل اس کے جو یہ روشنی حاصل ہو تمام اعمال صالحہ رسم اور عادت کے رنگ میں ہوتے ہیں اور اس صورت میں ادنیٰ ادنیٰ ابتلاؤں کے وقت انسان ٹھوکر کھا سکتا ہے۔ بجز اس مرتبہ یقین کے خدا سے معاملہ صافی کس کا ہو سکتا ہے؟ جس کو یقین دیا گیا ہے وہ پانی کی طرح خدا کی طرف بہتا ہے اور ہوا کی طرح اُس کی طرف جاتا ہے۔ اور آگ کی طرح غیر کو جلا دیتا ہے اور مصائب میں زمین کی طرح ثابت قدمی دکھلاتا ہے۔ خدا کی معرفت دیوانہ بنا دیتی ہے۔ مگر لوگوں کی نظر میں دیوانہ اور خدا کی نظر میں عقلمند اور فرزانہ۔ یہ معرفت کیا ہی شیریں ہے کہ حلق سے اُترتے ہی تمام بدن کو شیریں کر دیتا ہے اور یہ دودھ کیا ہی لذیذ ہے کہ ایک دم میں تمام نعمتوں سے فارغ اور لاپرواہ کر دیتا ہے۔ مگر ان دُعاؤں سے

حاصل ہوتا ہے جو جان کو تحصیل پر رکھ کر کی جاتی ہیں۔ اور کسی دوسرے کے خون سے نہیں بلکہ اپنی سچی قربانی سے حاصل ہوتا ہے۔ کیسا مشکل کام ہے۔ آہ صد آہ !

میں مناسب دیکھتا ہوں کہ صفائی بیان کے لئے صفات اربعہ مذکورہ کی تشریح بذیل تفسیر سورہ فاتحہ اسجگہ لکھ دوں تا معلوم ہو کہ کیونکر اللہ جل شانہ نے اپنی کتاب کی پہلی سورہ میں ہی دعا کے لئے ترغیب دی ہے۔ اور وہ یہ ہے :- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اِنَّکَ یَوْمَ الدِّیْنِ۔ اَیَّاکَ نَعْبُدُ وَاَیَّاکَ نَسْتَعِیْثُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ۔ هَیْوَ الْمَخْضُوْب عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ۔ امین ترجمہ :- خدا جس کا نام اللہ ہے تمام اقسام کی تعریفوں کا مستحق ہے اور ہر ایک تعریف اسی کی شان کے لائق ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ وہ رحمان ہے۔ وہ رحیم ہے۔ وہ مالک یوم الدین ہے۔ ہم دے صفات کا ملطہ تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے ہی چاہتے ہیں۔ ہمیں وہ سیدھی راہ دکھلا جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرا انعام ہے۔ اور ان راہوں سے بچا جو ان لوگوں کی راہیں ہیں جن پر تیرا غضب طاعون وغیرہ عذابوں سے دیا ہی میں وارد ہوا اور نیز ان لوگوں کی راہوں سے بچا کہ جن پر اگرچہ دنیا میں کوئی عذاب وارد نہیں ہوا مگر آخری نجات کی راہ سے وہ دور جا پڑے ہیں اور آخر عذاب میں گرفتار ہونگے۔

اب واضح رہے کہ یہ سورہ قرآن شریف کی پہلی سورہ ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے کیونکہ ابتدا اس سے ہے اور اس کا نام اُمّ الکتاب بھی ہے کیونکہ قرآن شریف کی تمام تعلیم کا اس میں

ہے نوٹ۔ ان آیات سورہ فاتحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا جس نے اللہ کے نام قرآن میں اپنے تئیں ظاہر کیا وہ رب العالمین ہو کر مبداء ہے تمام فیضوں کا اور رحمن ہو کر مغطی ہے تمام انعاموں کا اور رحیم ہو کر قبول کرینوالا ہے تمام سود مند دعاؤں اور کوششوں کا اور مالک یوم الدین ہو کر بخشنے والا ہے کوششوں کے تمام آخری ثمرات کا۔ منہ

خلاصہ اور عطر موجود ہے۔ اور اس سورۃ میں ہدایت پانے کے لئے ایک دُعا سکھائی گئی ہے تا معلوم ہو کہ فیوض ربانی حاصل کرنے کے لئے دُعا کرنا ضروری ہے اور اس سورۃ کو اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے شروع کیا گیا ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک حمد اور تعریف اس ذات کے لئے مستم ہے جس کا نام اللہ ہے اور اس فقرہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے اس لئے شروع کیا گیا کہ اصل مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت رُوح کے جوش اور طبیعت کی کشش سے ہو اور ایسی کشش جو عشق اور محبت سے بھری ہوئی ہو ہرگز کسی کی نسبت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ وہ شخص ایسی کامل خوبیوں کا جامع ہے جن کے ملاحظہ سے بے اختیار دل تعریف کرنے لگتا ہے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ کامل تعریف دو قسم کی خوبیوں کیلئے ہوتی ہے۔ ایک کمالِ محسن اور ایک کمالِ احسان اور اگر کسی میں دونوں خوبیاں جمع ہوں تو پھر اس کیلئے دل خدا اور شیدا ہو جاتا ہے۔ اور قرآن شریف کا بڑا مطلب یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دونوں قسم کی خوبیاں حق کے طالبوں پر ظاہر کئے تا اس بے مثل دامن ذات کی طرف لوگ کھینچے جائیں اور رُوح کے جوش اور کشش سے اس کی بندگی کریں۔ اس لئے پہلی سورۃ میں ہی یہ نہایت لطیف نقشہ دکھانا چاہا ہے کہ وہ خدا جس کی طرف قرآن بلاتا ہے وہ کیسی خوبیاں اپنے اندر رکھتا ہے۔ سو اسی غرض سے اس سورۃ کو اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے شروع کیا گیا جس کے یہ معنی ہیں کہ سب تعریفیں اس کی ذات کیلئے لائق ہیں جس کا نام اللہ ہے۔ اور قرآن کی اصطلاح کی رُو سے اللہ اُس ذات کا نام ہے جس کی تمام نعمیاں حسنِ احسان کے کمال کے نقطہ پر پہنچی ہوئی ہوں اور کوئی منفعت اس کی ذات میں نہ ہو۔ قرآن شریف میں تمام صفات کا موصوف صرف اللہ کے اسم کو ہی ٹھیرایا ہے تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ اللہ کا اسم تب متحقق ہوتا ہے کہ جب تمام صفات کا ملہ اس میں پائی جائیں پس جبکہ ہر ایک قسم کی خوبی اُس میں پائی گئی تو حسن اس کا ظاہر ہے۔ اسی حسن کے لحاظ سے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا نام نور ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔ اَللّٰهُ نُورٌ اَشْرَقَتْ دَاوَالْاَرْضِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ ہر ایک نور اُسی کے نور کا پرتو ہے۔

اور احسان کی خوبیاں اللہ تعالیٰ میں بہت ہیں جن میں سے چار بطور اصل الاصول ہیں۔
 اور ان کی ترتیب طبعی کے لحاظ سے پہلی خوبی وہ ہے جس کو سورہ فاتحہ میں رب العالمین کے
 فقرہ میں بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت یعنی پیدا کرنا اور کمال مطلوب
 تک پہنچانا تمام عالموں میں جاری و ساری ہے۔ یعنی عالم مادی اور عالم ارضی اور عالم اجسام اور
 عالم ارواح اور عالم جوہر اور عالم اعراض اور عالم حیوانات اور عالم نباتات اور عالم جمادات اور
 دوسرے تمام قسم کے عالم اس کی ربوبیت پرورش پا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ خود انسان پر ابتداء لطفہ
 ہونے کی حالت سے یا اس سے پہلے بھی جو جو عالم موت تک یا دوسری زندگی کے زمانہ تک آتے
 ہیں وہ سب چشمہ ربوبیت فیض یافتہ ہیں۔ پس ربوبیت الہی بوجہ اس کے کہ وہ تمام ارواح و اجسام
 و حیوانات و نباتات و جمادات وغیرہ پر مشتمل ہے فیضانِ اعم سے موموم ہے کیونکہ ہر ایک موجود
 اس فیض پاتا ہے اور اسی کے ذریعہ سے ہر ایک چیز وجود پذیر ہے ہاں البتہ ربوبیت الہی اگرچہ
 ہر ایک موجود کی موجود اور ہر ایک ظہور پذیر چیز کی مرتبی ہے لیکن بحیثیت احسان کے سب سے زیادہ
 فائدہ اس کا انسان کو پہنچتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے انسان فائدہ اٹھاتا ہے
 اس لئے انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ تمہارا خدا رب العالمین ہے تا انسان کی امید زیادہ ہو اور
 یقین کرے کہ ہمارے فائدہ کیلئے خدا تعالیٰ کی تدبیر وسیع ہیں اور طرح طرح کے عالم اسباب
 ظہور میں لا سکتا ہے۔ دوسری خوبی خدا تعالیٰ کی جو دوسرے درجہ کا احسان ہے جس کو فیضانِ عام
 سے موموم کر سکتے ہیں رحمانیت ہے جس کو سورہ فاتحہ میں الرحمن کے فقرہ میں بیان کیا گیا ہے
 اور قرآن شریف کی اصطلاح کی رو سے خدا تعالیٰ کا نام جن جن درجہ سے ہے کہ اُس نے ہر ایک جاندار
 کو جن میں انسان بھی داخل ہے اُس کے مناسب حال صورت اور سیرت بخشی یعنی جس طرز کی زندگی
 اس کیلئے ارادہ کی گئی اس زندگی کے مناسب حال بن توئیں اور طاقتوں کی ضرورت تھی یا جس قسم
 کی بنیاد جسم اور اعضاء کی حاجت تھی وہ سب اس کو عطا کئے اور پھر اس کی بقا کیلئے جن جن
 چیزوں کی ضرورت تھی وہ اس کیلئے ہتھیائیں۔ پرندوں کیلئے پرندوں کے مناسب حال اور

چرندوں کے لئے چرندوں کے مناسب حال اور انسان کے لئے انسان کے مناسب حال طاقتیں عنایت کیں اور صرف یہی نہیں بلکہ ان چیزوں کے وجود سے ہزار ہا برس پہلے بوجہ اپنی صفت رحمانیت کے اجرام سماوی و ارضی کو پیدا کیا تا وہ ان چیزوں کے وجود کی محافظ ہوں۔ پس اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت میں کسی کے عمل کا دخل نہیں بلکہ وہ رحمت محض ہے جس کی بنیاد ان چیزوں کے وجود سے پہلے ڈالی گئی۔ ہاں انسان کو خدا تعالیٰ کی رحمانیت سے سب سے زیادہ حصہ ہے کیونکہ ہر ایک چیز اس کی کامیابی کیلئے قربان ہو رہی ہے اس لئے انسان کو یاد دلایا گیا کہ تمہارا خدا رحمن ہے۔ تیسری خوبی خدا تعالیٰ کی جو تیسرے درجہ کا احسان ہے رحیمیت ہے جس کو سورہ فاتحہ میں الرحیم کے فقرہ میں بیان کیا گیا ہے اور قرآن شریف کی اصطلاح کے رد سے خدا تعالیٰ رحیم اس حالت میں کہلاتا ہے جبکہ لوگوں کی دُعا اور تضرع اور اعمال صالحہ کو قبول فرما کر ان بات اور بلاؤں اور تفسیح اعمال سے انکو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ احسان دوسرے نغظوں میں فیض خاص سے موسوم ہے۔ اور صرف انسان کی نوع سے مخصوص ہے۔ دوسری چیزوں کو خدا نے دُعا اور تضرع اور اعمال صالحہ کا ملکہ نہیں دیا مگر انسان کو دیا ہے۔ انسان حیوانِ ناطق ہے اور اپنی نطق کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ کا فیض پاسکتا ہے۔ دوسری چیزوں کو نطق عطا نہیں ہوا پس اس جگہ سے ظاہر ہے کہ انسان کا دُعا کرنا اس کی انسانیت کا ایک خاصہ ہے جو اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے اور جس طرح خدا تعالیٰ کی صفات ربوبیت اور رحمانیت سے فیض حاصل ہوتا ہے اسی طرح صفت رحیمیت سے بھی ایک فیض حاصل ہوتا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ ربوبیت اور رحمانیت کی صفتیں دُعا کو نہیں چاہتیں۔ کیونکہ وہ دونوں صفات انسان سے خصوصیت نہیں کھینچتیں اور تمام پرند چرند کو اپنے فیض سے مستفیض کر رہی ہیں۔ بلکہ صفت ربوبیت تو تمام حیوانات اور نباتات اور جمادات اور اجرام ارضی اور سماوی کو فیض رسان ہے اور کوئی چیز اس کے فیض سے باہر نہیں۔ برخلاف صفت رحیمیت کے کہ وہ انسان کے لئے ایک خلعتِ خاصہ ہے۔ اور اگر انسان ہو کر اس صفت کے فائدہ نہ اٹھاوے تو گویا ایسا انسان حیوانات بلکہ جمادات کے برابر ہے جبکہ خدا تعالیٰ نے فیض رسانی کی چار صفت اپنی

ذات میں رکھی ہیں۔ اور رحیمیت کو جو انسان کی دُعا کو چاہتی ہے خاص انسان کے لئے مقرر فرمایا ہے۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ میں ایک قسم کا وہ فیض ہے جو دُعا کرنے سے وابستہ ہے اور بغیر دُعا کے کسی طرح مل نہیں سکتا۔ یہ سنت اللہ اور قانون الہی ہے جس میں مختلف جائز نہیں یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کے لئے ہمیشہ دُعا مانگتے رہے۔ تودیت میں دیکھو کہ کتنی دفعہ بنی اسرائیل خدا تعالیٰ کو ناراض کر کے عذاب کے قریب پہنچ گئے اور پھر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دُعا اور تضرع اور سجدہ سے وہ عذاب ٹل گیا۔ حالانکہ بار بار وعدہ بھی ہوتا رہا کہ میں ان کو ہلاک کر دوں گا۔

اب ان تمام واقعات سے ظاہر ہے کہ دُعا محض لغو امر نہیں ہے۔ اور نہ صرف ایسی عبادت جس پر کسی قسم کا فیض نازل نہیں ہوتا۔ یہ ان لوگوں کے خیال ہیں جو خدا تعالیٰ کا وہ قدر نہیں کرتے جو حق قدر کرنے کا ہے اور نہ خدا کی کلام کو نظر عمیق سے سوچتے ہیں اور نہ قانون قدرت پر نظر ڈالتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ دُعا پر ضرور فیض نازل ہوتا ہے جو میں نجات بخشتا ہے۔ اسی کا نام فیض رحیمیت ہے جس سے انسان ترقی کرتا جاتا ہے۔ اسی فیض سے انسان دلالت کے مقامات تک پہنچتا ہے اور خدا تعالیٰ پر ایسا یقین لاتا ہے کہ گویا آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ مسئلہ شفاعت بھی صفت رحیمیت کی بنا پر ہے۔ خدا تعالیٰ کی رحیمیت نے ہی تقاضا کیا کہ اچھے آدمی بُرے آدمیوں کی شفاعت کریں۔

چوتھا احسان خدا تعالیٰ کا جو قسم چہادام کی خوبی ہے جس کو فیضانِ اخص سے موسوم کر سکتے ہیں مالکیتِ یوم الدین ہے جس کو سورہ فاتحہ میں فقرہ ملائک یوم الدین میں بیان فرمایا گیا ہے اور اس میں اور صفت رحیمیت میں یہ فرق ہے کہ رحیمیت میں دُعا اور عبادت کے ذریعہ سے کامیابی کا استحقاق قائم ہوتا ہے اور صفت مالکیتِ یوم الدین کے ذریعہ سے ہر ثمرہ عطا کیا جاتا ہے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے ایک انسان گورنمنٹ کا ایک قانون یاد کرنے میں محنت اور جہد جہد کر کے امتحان دے اور پھر اس میں پاس ہو جائے۔ پس رحیمیت کے اثر سے کسی کامیابی کیلئے استحقاق

پیدا ہو جانا پاس ہو جانے سے مشابہ ہے۔ اور پھر وہ چیز یا وہ مرتبہ میسر آ جانا جس کے لئے پاس ہوا تھا اس حالت سے مشابہ انسان کے فیض پانے کی وہ حالت ہے جو ہر وہ صفت مالکیت یوم الدین سے حاصل ہوتی ہے۔ ان دونوں صفتوں حیثیت اور مالکیت یوم الدین میں یہ اشارہ ہے کہ فیض رحیمیت خدا تعالیٰ کے رحم سے حاصل ہوتا ہے۔ اور فیض مالکیت یوم الدین خدا تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوتا ہے۔ اور مالکیت یوم الدین اگرچہ وسیع اور کامل طور پر عالم معاد میں متجلی ہوگی مگر اس عالم میں بھی اس عالم کے دائرہ کے موافق یہ چاروں صفتیں تجلی کر رہی ہیں۔ بلویت عام طور پر ایک فیض کی بنا ڈالتی ہے اور رحمانیت اس فیض کو جانداروں میں کھلے طور پر دکھلاتی ہے اور رحیمیت ظاہر کرتی ہے کہ خط مستقیم فیض کا انسان پر جا کر ختم ہو جاتا ہے اور انسان وہ جانور ہے جو فیض کو نہ صرف حال سے بلکہ موندہ سے مانگتا ہے اور مالکیت یوم الدین فیض کا آخری ثمرہ بخشی ہے۔ یہ چاروں صفتیں دنیا میں ہی کام کر رہی ہیں مگر چونکہ دنیا کا دائرہ نہایت تنگ ہے اور نیز چل اور یختری اور کم نظری انسان کے شامل حال ہے اس لئے یہ نہایت وسیع دائرے صفتِ اربعہ کے اس عالم میں ایسے چھوٹے نظر آتے جیسے بڑے بڑے گولے ستاروں کے دور سے صرف نقطے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن عالم معاد میں پورا تقارہ ان صفتِ اربعہ کا ہوگا۔ اس لئے تحقیقی اور کامل طور پر یوم الدین وہی ہوگا جو عالم معاد ہے۔ اُس عالم میں ہر ایک صفت ان صفتِ اربعہ میں سے دہری طور پر اپنی شکل دکھائیگی یعنی ظاہری طور پر اور باطنی طور پر اس لئے اس وقت یہ چار صفتیں آٹھ صفتیں معلوم ہونگی۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو فرمایا گیا ہے کہ اس دنیا میں چار فرشتے خدا تعالیٰ کا عرش اٹھا رہے ہیں اور اُس دن آٹھ فرشتے خدا تعالیٰ کا عرش اٹھائیں گے۔ یہ استفادہ کے طور پر کلام ہے۔ چونکہ خدا تعالیٰ کی ہر صفت کے مناسب حال ایک فرشتہ بھی پیدا کیا گیا ہے اس لئے چار صفت کے متعلق چار فرشتے بیان کئے گئے اور جب آٹھ صفت کی تجلی ہوگی تو ان صفت کے ساتھ آٹھ فرشتے ہونگے۔ اور چونکہ یہ صفت الوہیت کی ماہیت کو ایسا اپنے پر لئے ہوئے ہیں کہ گویا اُس کو اٹھا رہے ہیں۔ اس لئے استفادہ کے طور پر

اٹھانے کا نقطہ بولا گیا ہے۔ ایسے استعارات لطیفہ خدا تعالیٰ کی کلام میں بہت ہیں جن میں روحانیت کو جسمانی رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ غرض خدا تعالیٰ میں یہ چار صفات عظیمہ ہیں جن پر ہر ایک کسماں کو ایمان لانا چاہیئے۔ اور شخص دعا کے ثمرات اور فیوض سے زندہ کرتا ہے گویا وہ بجائے چار صفتوں کے صرف تین صفتوں کو مانتا ہے۔

اب واضح رہے کہ اشد قبل شانہ نے سورۃ فاتحہ میں الحمد للہ کے بعد ان صفات اربعہ کو چار چشمہ فیض قرار دیکر اس سورۃ کے مابعد کی آیتوں میں بطور لغت نشر مرتب ہر ایک چشمہ سے فیض مانگنے کی طرف اشارہ فرمایا۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ فقرہ الحمد للہ سے فقرہ ملائک يوم الدين تک پانچ جدا جدا امر ہیں۔ (۱) الحمد للہ (۲) دومرے رب العالمین (۳) تیسرے الرحمن (۴) چوتھے الرحیم (۵) ملائک يوم الدين۔ اور مابعد کے پانچ فقرے ان پانچوں کے لحاظ بصورت لغت و نشر مرتب ان کے مقابل پر واقع ہیں۔ جیسا کہ فقرہ اَيَّاكَ نَعْبُدُ فَقَرِہُ الْحَمْدُ للہ کے مقابل پر ہے جس سے یہ اشارہ ہے کہ عبادت کے لائق وہی ذات کامل الصفات ہے جس کا نام اللہ ہے۔ اور فقرہ اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ فقرہ رب العالمین کے مقابل پر واقع ہے جس سے یہ اشارہ مقصود ہے کہ چشمہ ربوبیت سے جو ایک نہایت عام ہر چشمہ ہے ہم مدد طلب کرتے ہیں کیونکہ بغیر خدا تعالیٰ کے فیض ربوبیت کے ظاہری یا باطنی طور پر نشوونما پانا یا کوئی پاک تبدیلی حاصل کرنا اور روحانی پیدائش سے حصہ لینا امر محال ہے۔ اور فقرہ اِهْدِنَا الصَّوْطَ الْمُسْتَقِيمَ فقرہ الرحمن کے مقابل پر واقع ہے اور اِهْدِنَا الصَّوْطَ الْمُسْتَقِيمَ کا ورد کرنے والا الرحمن کے چشمہ سے فیض طلب کرتا ہے۔ کیونکہ ہدایت پانا کسی کا حق نہیں ہے بلکہ محض رحمانیت الہی سے یہ دولت حاصل ہوتی ہے۔ اور فقرہ صَوْرَاطِ الَّذِينَ أَنْجَمْتَ عَلَيْهِمْ فَقَرِہُ الرَّحِيمِ کے مقابل پر واقع ہے۔ اور صَوْطِ الَّذِينَ أَنْجَمْتَ عَلَيْهِمْ کا ورد کرنے والا چشمہ الرحیم سے فیض طلب کرتا ہے۔ کیونکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ اے دعاؤں کو رحم خاص سے قبول کرنے والے ان رسولوں کو صدیقوں اور شہیدوں کی راہ ہمیں دکھلا جنہوں نے دعا اور مجاہدات میں مصروف ہو کر تجھ سے

انواع اقسام کے معارف اور حقائق اور کثوف اور الہامات کا انعام پایا اور دائمی دُعا اور تضرع اور اعمال صالحہ سے معرفت تامہ تک پہنچ گئے۔ اور فقرہ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فقرہ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ کے مقابل پر واقع ہے اور غیر المغضوب علیہم والاضالین کا ورد کرنا ان چشمہ مالک یوم الدین سے فیض طلب کرنا ہے۔ اور اس کے یہ معنی ہیں کہ اے جزا و سزا کے دن کے مالک ہمیں اس سزا سے بچا کہ ہم دنیا میں یہودیوں کی طرح طاعون وغیرہ بلاؤں میں تیرے غضب کی وجہ سے مبتلا ہوں یا نصاریٰ کی طرح نجات کی راہ گم کر کے آخرت میں عذابِ مستحق ہوں۔ اس آیت میں نصاریٰ کا نام ضالین اس لئے رکھا ہے کہ دنیا میں ان پر کوئی غضب الہی کا عذاب نازل نہیں ہوا۔ صرف وہ لوگ آخری نجات کی راہ گم کر بیٹھے ہیں اور آخرت میں قابلِ مواخذہ ہیں۔ مگر یہود کا نام مغضوب علیہم اس واسطے رکھا ہے کہ یہود پر دنیا میں ہی ان کی شامتِ اعمال سے بڑے بڑے عذاب نازل ہوئے ہیں۔ منجملہ ان کے عذاب طاعون ہے۔ چونکہ یہود نے خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں اور راستباز بندوں کی صرف تکذیب نہیں کی بلکہ ہتھوں کو ان میں سے قتل کیا یا قتل کا ارادہ کیا اور بدزبانی سے بھی بہت تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ اس لئے غیرتِ الہی نے بعض اوقات جوش میں آکر ان کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کیا۔ بسا اوقات لاکھوں یہودی طاعون کے عذاب سے مارے گئے اور کئی دفعہ ہزاروں ان میں سے قتل کئے گئے اور یا امیر ہو کر دوسرے ملکوں میں نکالے گئے۔ غرض وہ حضرت یسح علیہ السلام کے بعد ہمیشہ مغضوب علیہم رہے چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ ایک طیر ہی قوم ہے اس لئے توریت میں اکثر دنیا کے عذابوں سے ان کو ڈرایا گیا تھا۔ غرض ان پر ہوں کہ طور پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا رہا کیونکہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کو ہاتھ اور زبان سے دکھ دیتے تھے اسی وجہ سے دنیا میں ہی ان پر غضب بھڑکا تا وہ اپنی لوگوں کے لئے نمونہ عبرت ہوں کہ جو آئندہ کسی زمانہ میں خدا کے ماموروں اور راستباز بندوں کو عمدہ دکھ دیں اور ان کو ستا دیں اور ان کے قتل کرنے یا ذلیل کرنے کے لئے بد ارادے دل میں رکھیں۔ سو اس دُعا کے سکھانے میں درپردہ اس بات کی طرف

بھی اشارہ ہے کہ تم یہودیوں کے خلق اور خوشے باز ہو۔ اور اگر کوئی مامور من اللہ تم میں پیدا ہو تو یہودیوں کی طرح اُس کی ایذا اور توہین اور تکفیر میں جلدی نہ کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ تم سچے کوجوٹا ٹھیکر کر اور پھر طرح طرح کے دکھ اس کو دے کر اور بد زبانی سے اس کی آبروریزی کر کے یہودیوں کی طرح مورد غضب الہی ہو جاؤ۔ لیکن افسوس کہ اس امت کے لوگ بھی ہمیشہ ٹھوکر کھاتے ہیں اور انہوں نے بد قسمت یہودیوں کے قصوں سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔ یہ کیسی عبرت پرکھنے کی بات تھی کہ یہودیوں کو ایلیا نبی کے واپس آنے کا وعدہ دیا گیا تھا اور دکھا گیا تھا کہ جب تک ایلیا نہ آوے مسیح نہیں آئے گا۔ لیکن یہود نے کتب مقدمہ کے نصوص کے ظاہر معنی پر زور دیکر یہ عقیدہ اجماعی قائم کیا کہ درحقیقت ایلیا نبی کا ہی دوبارہ دنیا میں آنا ضروری ہے۔ اسی عقیدہ کی رو سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبول نہ کر سکے اور یہ محنت پیش کی کہ ایلیا اب تک وعدہ کے موافق دوبارہ دنیا میں نہیں آیا۔ پھر مسیح کیسے آگیا۔ اس ظاہر پرستی سے وہ بڑی مصیبت میں پڑے۔ اور درحقیقت ان کی تمام بد بختی کی یہی جڑ تھی کہ انہوں نے کتب مقدس کے ایک استعارہ کو حقیقت پر عمل کیا اور ان کے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ مسیح نبی اللہ سے پہلے ایلیا کا دوبارہ دنیا میں آنا ضروری ہے اور اس تاویل پر انہوں نے ٹھٹھا کیا کہ ایلیا سے مراد یوحنا یعنی یحییٰ نبی ہے جو اپنے اندر ایلیا کی خواہر طبعیت رکھتا ہے۔ اور کہا کہ اگر یہ مطلب تھا کہ ایلیا نبی دنیا میں واپس نہیں آئیگا بلکہ اس کا مثل آئیگا تو خدا نے پیشگوئی میں یوں کیوں نہ فرمایا کہ مسیح سے پہلے ایلیا کا قلیل آئے گا۔ غرض اس طرح پر ان کے دل سخت ہو گئے اور ایک راستباز کو کذاب اور کافر اور قہر قرار دیا۔ اسی شامت سے وہ غضب الہی کے مورد ہو کر سخت سخت عذابوں میں مبتلا ہوئے۔ اسلام میں بھی یہودی صفت لوگوں نے یہی طریق اختیار کیا اور اپنی غلط فہمی پر اصرار کر کے ہر ایک زمانہ میں خدا کے مقدس لوگوں کو تکلیفیں دیں۔ دیکھو کیسے امام حسین رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر ہزاروں نادان یرید کے ساتھ ہو گئے۔ اور

۲۶

چنوٹ ۱۔ یہ سب باتیں اس کتاب میں لکھی ہیں جو ایک یہودی ناضل نے تائید کی جو میرے سامں موجود ہے۔ منہ

اس امام معصوم کو ہاتھ اور زبان سے دکھ دیا۔ آخر بھڑقتل کے راضی نہ ہوئے اور پھر وقتاً فوقتاً ہمیشہ اس امرت کے احوال اور راستبازوں اور مجددوں کو ستاتے رہے اور کافر اور بے دین اور زندیق نام رکھتے رہے۔ ہزاروں صادق ان کے ہاتھ سے ستائے گئے اور نہ صرف یہ کہ اللہ کا نام کافر رکھا بلکہ جہاں تک بس چل سکا قتل کرنے اور ذلیل کرنے اور قید کرانے سے فرق نہیں کیا۔ یہاں تک کہ اب ہمارا زمانہ پہنچا اور تیرہویں صدی میں جابجا خود وہ لوگ یہ وعظ کرتے تھے کہ چودھویں صدی میں امام ہمدی یا مسیح موعود آئیگا اور کم سے کم یہ کہ ایک بڑا مجدد پیدا ہوگا لیکن جب چودھویں صدی کے سرپردہ مجدد پیدا ہوا اور نہ صرف خدا تعالیٰ کے اہام نے اس کا نام مسیح موعود رکھا بلکہ زمانہ کے فتنہ موجودہ نے بھی بزبان حال یہی فتویٰ دیا کہ اس کا نام مسیح موعود چاہیے تو اس کی سخت تکذیب کی اور جہاں تک ممکن تھا اس کو ایذا دی اور طرح طرح کے جیلوں اور مکروں سے اس کو ذلیل اور نابود کرنا چاہا اور اگر خدا تعالیٰ کے فضل سے گورنمنٹ برطانیہ کی اس ملک ہند میں سلطنت نہ ہوتی تو مدت سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے معدوم کر دیتے۔

دور یہ بات ظاہر تھی کہ یہ زمانہ ایمانی اور اعتقادی فتنوں کا زمانہ تھا اور لاکھوں انسانوں کے اعتقاد توحید سے برگشتہ ہو کر مخلوق پرستی کی طرف جھک گئے تھے اور زیادہ تر حصہ مخلوق پرستی کا جس پر زور دیا جاتا تھا وہ یہی تھا کہ صلیبی نجات کی حمایت میں قلموں اور زبانوں سے وہ کام لیا گیا تھا کہ اگر نسخہ عالم کے تمام صفحات میں تلاش کریں تو تائید باطل میں یہ سرگرمی کسی اور زمانہ میں کبھی ثابت نہیں ہوگی۔ اور جبکہ صلیبی نجات کے حامیوں کی تحریریں انتہا درجہ کی تیزی تک پہنچ گئی تھیں اور اسلامی توحید اور نبی عربی خیر الرسل علیہ السلام کی عفت اور عزت اور عقانیت اور کتاب اللہ قرآن شریعت کے منجانب سے ہونے پر کمال ظلم اور تعذبی سے حملے کئے گئے تھے اور وہ بیجا حملے جن کتابوں اور رسالوں اور اخباروں میں کئے گئے ان کی تعداد کی سات کروڑ تک ذہن متوجہ رہیں گئی تھی اور یہ سب کچھ تیرہویں صدی کے ختم ہونے تک

ظہور میں آچکا تھا تو کیا ضرور نہ تھا کہ وہ خدا جس نے فرمایا تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
وَ اَنَّا لَہٗ لَحَافِظُوْنَ ۝ وہ ان بے جا حملوں کے فرو کرنے کے لئے چودھویں صدی کے سر پر
اپنی قدیم سنت کے موافق کوئی آسانی سلسلہ قائم کرتا؛ پس اگر یہ سچ ہے کہ ہر ایک مجدد
فتن موجودہ کے مناسب حال آنا چاہئے تو یہ دوسری بات بھی سچی ہے کہ چودھویں صدی کا
مجدد کس فتن صلیبیہ کے لئے آنا چاہئے تھا۔ کیونکہ میری وہ فتن ہیں جن کے لاکھوں دلوں پر
خطرناک اثر پڑے ہیں۔ اور میری وہ فتن ہیں جن کو اس زمانہ کے تمام فتنوں کی نسبت عظیم الشان
کہنا چاہئے۔ اور جبکہ ثابت ہوا کہ چودھویں صدی کے مجدد کا کام صلیبی فتنوں کا توڑنا
اور اس کے حامیوں کے حملوں کا جواب دینا ہے تو اب طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس
مجدد کا یہ کام ہو کہ وہ صلیبی فتنوں کو توڑے اور کس صلیب کا منصب اپنے ہاتھ میں لے کر
حقیقی نجات کی راہ دکھلائے۔ اور وہ نجات جو صلیب کی طرف منسوب کی گئی ہے اسکا بطلان
ثابت کرے۔ اس مجدد کا کیا نام ہونا چاہئے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایسے مجدد کا نام سچ موعود رکھا ہے؟ پس جبکہ زمانہ کی حالت موجودہ ہی بتا رہی ہے
کہ چودھویں صدی کے مجدد کا نام سچ موعود ہونا چاہئے یا یہ تبدیل الفاظ یوں کہو کہ ایسی
صدی کا سچ موعود ہی مجدد ہوگا جس میں فتنہ صلیبیہ کا جوش و خروش ہو تو پھر کیوں انکار
ہے۔ بہر حال جب فتن صلیبیہ اپنے کمال کو پہنچ گئے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ
کردار ہا کتا میں صلیبی نجات کی تائید اور اسلام کی توہین اور ابطال میں شائع کی گئیں اور
اس پر فتن صدی کے سر پر ایک شخص کھڑا ہوا اور اُس نے دعویٰ کیا کہ ان فتنوں کی اصلاح

۲۵

بدلتی ہے ہم کچھ دفعہ لکھ چکے ہیں کہ چودھویں صدی کا مجدد جو سچ موعود ہے اس کا منصب یہ نہیں ہے کہ فتنوں
اور شگامہ پر دانیوں کے کام لے۔ بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم اور حق کے موافق
بربادی اور نرمی سے تمام جنت کرے اور امن کے ساتھ حق کو پھیلا دے۔ منہ

کے لئے یس مامور ہوں تو کیا ایسا دعویٰ غیر محل پر تھا؟ اور کیا ضرور نہ تھا کہ میں خطرناک فتنوں کے وقت میں وہ خدا جو اسلام کو ذلت کی حالت میں دیکھ نہیں سکتا آسمان سے کوئی سلسلہ قائم کرتا اور اس مجروح اور زخمی کے لئے کوئی آسانی مرہم نازل فرماتا یہ کیا یہ تعجب کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کے رحم نے تقاضا کیا کہ ایسے ضعف اور ذلت کے وقت میں اسلام کی خبر لے، کیا اس سے بڑھ کر کسی اور وقت کا انتظار کرو گے؟ اور اس چودھویں صدی کو کسی مجدد کے آنے سے بے نصیب قرار دیکر کسی اور نامعلوم صدی کی انتظار میں رہو گے؟ کیا یہ تقویٰ کا طریق ہی کہ باوجود دیکھ صدی میں سے چودہ سال بھی گزر گئے اور صلیبی فتنے دائرے کی طرح محیط ہو گئے مگر پھر بھی اعتقاد یہ ہو کہ آنے والا اب تک نہ آیا اور بد قسمت چودھویں صدی کسی مصلحتی مجدد سے بھی خالی رہی اور اگر آیا تو ایک دجال آیا؟ کیا یہی امانت ہے کہ ایسے خیالات رکھے جائیں کہ چودھویں صدی تو مجدد سے خالی گئی اور کسوف خسوف و رمضان کا مہدی کے ظہور سے خالی گیا۔ اور صلیبی فتنوں کا زمانہ مسیح موعود کے ظہور سے خالی رہا۔ گویا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تینوں پیشگوئیاں جھوٹی نکلیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی میں یہ بھی تھا کہ مسیح موعود کے وقت میں اونٹ بیکار ہو جائیں گے۔ یہ ریل کی طرف اشارہ تھا۔ سو ریل چکادی ہونے پر بھی پچاس سال گزر گئے مگر ہمارے مخالفوں کا فرضی مسیح اب تک نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ کیسے دل کے سخت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں سے یوں انکار کیا۔ اور میری پیشگوئیوں میں سے وہ پیشگوئیاں جو نظری طور پر پوری ہوئیں ان کی نسبت کہ نسبت کہتے ہیں کہ جھوٹی نکلیں۔ اور جو بدیہی طور پر پوری ہوئیں ان کی نسبت یہ خیال ہے کہ نجوم یا رمل سے کام لیا گیا۔ اور یا کسی مجرمانہ سازش سے پوری کی گئیں۔

* یہ دونوں طریق پیشگوئیوں کے پورے ہونے کے قدیم سے سنت الہی ہیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی پیشگوئیاں کبھی تو نظری طور پر یعنی استعالات کے پیرایہ میں یا کسی اور دقیق التزام سے پوری ہوئیں اور یا بدیہی طور پر یعنی ہوئیں۔ منہ

غرض ہمارے ائمہ دینی مخالفوں نے کسی پہلو سے فائدہ نہ اٹھایا اور وہ سب کام کر دکھائے جو یہودیوں نے کئے تھے۔ وہ اعتراض جو بار بار ہم پر کیا گیا وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ذہنی ہمہدی یا مسیح خوئیزوں کے طور پر آئیگا۔ مگر یہ شخص لڑائیوں اور خوئیزیوں سے منع کرتا ہے۔ اس کا بار بار جواب دیا گیا کہ یہ خیال سراسر غلط ہے بلکہ یہ ضحیح الحجب کی حد تک بحال و صروح ثابت ہے کہ مسیح موعود خوئیزیوں کے رنگ میں ہرگز نہیں آئے گا۔ اور صرف معارف اور حقائق اور نشاںوں سے اتمام حجت کرے گا اور ان کے ساتھ حق کو پیدا آئیگا۔ یہ باتیں ایسی حقائق ہیں کہ قرآن اور حدیث پر غور کرنے سے مکمل آسانی سے سمجھ آ سکتی ہیں۔ مگر پڑانے خیالات جو عادات و راسخ ہو گئے تھے فاضل دلوں سے نکل نہ سکے۔ یہ تو سچ ہے کہ ہمارے مقصد صرف اسی قدر ہے کہ نرمی اور ملائمت لوگوں کے دھوکے دور کریں اور نوع انسان خواہ وہ عیسائی ہوں یا ہندو یا یہودی یا ہمدردی سے پیش آویں اور دلائل عقلیہ اور آیات مادیہ کی روشنی سے انکو دکھلا دیں کہ وہ اپنے اعتقادات میں غلطی پر ہیں۔ اگر ہمارے اس طریق اور طرز سے ہمارے مخالف مسلمان ناراض ہیں اور کسی سخت گیر خوئیز کا انتظار کرتے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے اور ایسے خیال کے وہ قرآن اور حدیث سے دور جا پڑے ہیں۔ اب یہ زمانہ ہے کہ ہم ہر ایک قوم کو اپنی اخلاقی حالت دکھلا دیں۔ اور ان کے ظلم برداشت کریں۔ اور آپ ظالمانہ حملہ ان پر نہ کریں اخلاقی حالت بھی ایک معجزہ ہے اور بردباری سے زندگی بسر کرنا ایک آسانی نشان ہے اور جب ہم کسی دوسری قوم سے احسان دیکھیں تب تو زیادہ تر فرض ہو جاتا ہے کہ ہم احسان کے عوض میں

۴ ہمارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ہمہدی کی ہاشمی یا سید بنی کے بار میں جعفر حدیث میں وہ سب مجروح ہیں اور خود جب وقت آجئے اور صاحب وقت نہ آئے تو یہی دلیل اس بات پر ہے کہ وہ تصدیق نہیں کیا اس اور معنی ہیں جو نصف کو ماننے پڑتے ہیں جیسا کہ ہم ایک قبر کو کھود کر نہ بہشت کی کھڑکی اس کے پاس دیکھتے ہیں نہ دوزخ کی۔ ناچار ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ اس کوئی کے اور حصے میں جو عالم ظاہر سے تعلق نہیں رکھتے۔ منہ

احسان کریں اور نیکی کے عوض میں نیکی بجالائیں۔ جیسا کہ اب ہم عیسائی گورنمنٹ سے بہر طرح امن اور راحت دیکھ رہے ہیں۔ کیا اس کا عوض یہ ہے کہ ہم منافقانہ زندگی اُن سے بسر کریں اور دل میں کچھ اور زبان پر کچھ ہو۔ ہمیں جس طرح مادرِ مہربان یہ چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا کسی ایسی حالت میں گرفتار نہ ہو جس کا خطرناک نتیجہ ہے اسی طرح ہم عیسائیوں اور ہندوؤں کے ساتھ شفقت اور رحمت سے معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ دلی آرزو ہے کہ کوئی محبت اور آرام سے ہماری باتیں سُنے اور دلائل میں غور کرے اور پھر اپنے نفس کا خیر خواہ ہو کر اپنے عقائد کی اصلاح کرے۔

یہ تفسیر سورۃ فاتحہ میں اس غرض سے یہاں لکھی گئی ہے کہ یہ قرآن شریف کی تمام تعلیم کا مغز ہے اور جو شخص قرآن سے اس کے برخلاف کچھ نکالنا چاہتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اور اس سورۃ فاتحہ میں جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ دُعائیں مشغول رہیں بلکہ دُعا اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ سکھائی گئی ہے۔ اور فرض کیا گیا ہے کہ بخوبی یہ دُعا کریں پھر کس قدر غلطی ہے کہ کوئی شخص دُعا کی روحانیت سے انکار کرے۔ قرآن شریف نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ دُعا اپنے اندر ایک روحانیت رکھتی ہے اور دُعا سے ایک فیض نازل ہوتا ہے جو طرح طرح کے پیرایوں میں کامیابی کا ثمرہ بنتا ہے۔

ہماری تقریر مذکورہ بالا سے ہر ایک منصف سمجھ سکتا ہے کہ جس طرح باوجودِ مسلمہ قضا و قدر کے عہدِ ماضی میں ہی سنتِ اللہ ہے کہ جدوجہد سے ثمرہ مرتب ہوتا ہے اسی طرح دُعا میں بھی جو جدوجہد کی جائے وہ بھی ہرگز ضائع نہیں جاتی۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک جگہ پر اپنی شناخت کی یہ علامت ٹھہرائی ہے کہ تمہارا خدا وہ خدا ہے جو بقیہ اربوں کی دُعا سُنتا ہے۔

یہ دُعا نوعِ انسان کی عام بہرہ رسی کے لئے ہے۔ کیونکہ دُعا کرنے میں تمام نوعِ انسان کو شامل کر لیا ہے اور سب کے لئے دُعا مانگی ہے کہ خدا دنیا کے دکھوں سے انہیں بچا دے اور آخرت کے ٹوٹے سے محفوظ رکھے اور سب کو سیدھی راہ پر لا دے۔ منہ

جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ اَقْنِ یَحْیٰی الْمَضْطَرُ اِذَا دَعَا۔ پھر جب کہ خدا تعالیٰ نے دُعَا کی قبولیت کو اپنی ہستی کی علامت ٹھہرائی ہے تو پھر کس طرح کوئی عقل اور حیا والا گمان کر سکتا ہے کہ دُعَا کرنے پر کوئی آثار صریحہ اجابت کے مترتب نہیں ہوتے اور محض ایک دسی امر ہے جس میں کچھ بھی روحانیت نہیں؛ میرے خیال میں ہے کہ ایسی بے ادبی کوئی سچے ایمان والا ہرگز نہیں کرے گا۔ جبکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ جس طرح زمین و آسمان کی صفت پر غور کرنے سے سچا خدا پہچانا جاتا ہے اسی طرح دُعَا کی قبولیت کو دیکھنے سے خدا تعالیٰ پر یقین آتا ہے۔ پھر اگر دُعَا میں کوئی مدحانیت نہیں اور حقیقی طور پر دُعَا پر کوئی نمایاں فیض نازل نہیں ہوتا تو کیونکر دُعَا خدا تعالیٰ کی شناخت کا ایسا ذریعہ ہو سکتی ہے جیسا کہ زمین و آسمان کے اجرام و اجسام ذریعہ ہیں؛ بلکہ قرآن شریف سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہایت اعلیٰ ذریعہ خدا شناسی کا دُعَا ہی ہے اور خدا تعالیٰ کی ہستی اور صفات کاملہ کی معرفت تامہ یقینیہ کا لہ صرف دُعَا سے ہی حاصل ہوتی ہے اور کسی ذریعہ سے حاصل نہیں ہوتی۔ وہ امر جو ایک بجلی کی چمک کی طرح ایک دفعہ انسان کو تائیگی کے گڑھے سے کھینچ کر روشنی کی کھلی فضا میں لانا اور خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے وہ دُعَا ہی ہے۔ دُعَا کے ذریعہ سے ہزاروں بد معاش صلاحیت پر آجاتے ہیں۔ ہزاروں بگڑے ہوئے درست ہو جاتے ہیں۔ ہاں دُعَا کی راہ میں دو بڑے مشکل امر ہیں جن کی وجہ سے اکثر لوگوں سے عظمت دُعَا کی پوشیدہ رہتی ہے (۱) اول تو شرط تقویٰ اور راستبازی اور خدا ترسی ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنْ الْمُتَّقِیْنَ یعنی اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کی دُعَا قبول کرتا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے۔ وَاِذَا مَنَّ اللّٰهُ عَلٰی عَبْدٍ عَرَفْنَا قَرِیْبَ رُحْبِیْبٍ دَعْوَةَ الدّٰعِ اِذَا دَعَا فَلَيْسَتْ حَیْبُوْلٰی وَ لَیْوَمُنُوْا لَی لَطْمُہُمْ یَرْشَدُوْنَ یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ خدا کے وجود پر دلیل کیا ہے تو اس کا یہ جواب ہے کہ میں بہت نزدیک ہوں یعنی کچھ بڑے دلائل کی حاجت نہیں۔ میرا وجود نہایت اقرب طریق سے سمجھ آ سکتا ہے اور نہایت آسانی سے میری ہستی پر دلیل پیدا ہوتی ہے اور وہ دلیل یہ ہے کہ جب کوئی

دعا کرنے والا مجھے پکارے تو میں اُس کی سُننا ہوں اور اپنے الہام سے اس کی کامیابی کی بشارت دیتا ہوں جس سے نہ صرف میری ہمتی پر یقین آتا ہے بلکہ میرا قادر ہونا بھی بیاہ یقین پہنچتا ہے لیکن چاہیے کہ لوگ ایسی حالت تقویٰ اور خدا ترسی کی پیدا کریں کہ میں اُن کی آواز سُنوں۔ اور نیز چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لادیں اور قبل اس کے جو اُن کو معرفتِ تامہ ملے اس بات کا اقرار کریں کہ خدا موجود ہے اور تمام طاقتیں اور قدریں رکھتا ہے کیونکہ جو شخص ایمان لاتا ہے اُسی کو عرفان دیا جاتا ہے۔

ایمان کی تعریف

ایمان اس بات کو کہتے ہیں کہ اُس حالت میں مان لینا کہ جبکہ ابھی علم کمال تک نہیں پہنچا اور شکوک و شبہات هنوز لڑائی ہے پس جو شخص ایمان لاتا ہے یعنی باوجود کمزوری اور نہ ہتیا ہونے کل اسباب یقین کے اس بات کو اغلب احتمال کی وجہ سے قبول کر لیتا ہے وہ حضرت احدیت میں صادق اور راست باز شمار کیا جاتا ہے اور پھر اس کو مہبت کے طور پر معرفتِ تامہ حاصل ہوتی ہے اور ایمان کے بعد عرفان کا جام اس کو پلایا جاتا ہے۔ اسی لئے ایک مرد متقی رسولوں اور مامورینِ من اللہ کی دعوت کو شکر ہر ایک پہلو پر اتنا دامن ہی جملہ کرنا نہیں چاہتا بلکہ وہ حصہ جو کسی مامورِ من اللہ کے منجانب سے ہونے پر بعض صاف اور کھلے دلائل سے سمجھ آ جاتا ہے اُسی کو اپنے اقرار اور ایمان کا ذریعہ ٹھہرا لیتا ہے اور وہ حصہ جو سمجھ نہیں آتا اُس میں سنتِ صالحین کے طور پر استعارات اور مجازات قرار دیتا ہے۔ اور اس طرح تناقض کو درمیان سے اٹھا کر صفائی اور اخلاص کے ساتھ ایمان لے آتا ہے تب خدا تعالیٰ اُس کی حالت پر رحم کر کے اور اس کے ایمان پر راضی ہو کر اور اُس کی دعاؤں کو سُن کر معرفتِ تامہ کا دروازہ اُس پر کھولتا ہے۔ اور الہام اور کشوف کے ذریعہ سے اور دوسرے آسمانی نشانوں کے وسیلہ سے یقین کامل تک اُس کو پہنچاتا ہے لیکن متعصب آدمی جو عناد سے پُر ہوتا ہے ایسا نہیں کرتا اور وہ ان امور کو جو حق کے پہچانے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں تحقیر اور توہین کی نظر سے دیکھتا ہے اور ٹھٹھے اور ہنسی میں اُن کو اُلٹا دیتا ہے اور وہ امور جو هنوز اس پر مشتبہ ہیں اُن کو اعتراض کرنے کی دستاویز بناتا ہے اور ظالم طبع لوگ ہمیشہ ایسا ہی کرتے رہے ہیں

چنانچہ ظاہر ہے کہ ہر ایک نبی کی نسبت جو پہلے نبیوں نے پیشگوئیاں کیں ان کے ہمیشہ دوصتے ہوتے رہے ہیں ایک بیانات اور محکمات جن میں کوئی استعاذہ نہ تھا اور کسی تاویل کی محتاج نہ تھیں۔ اور ایک متشابہات جو محتاج تاویل تھیں اور بعض استعارات اور مجازات کے پردے میں محبوب تھیں پھر ان نبیوں کے ظہور اور بعثت کے وقت جو ان پیشگوئیوں کے مصداق تھے دو فرق ہوتے رہے ہیں۔ ایک فریق معیدوں کا جنہوں نے بیانات کو دیکھ کر ایمان لانے میں تاخیر نہ کی اور جو حقہ متشابہات کا تھا اس کو استعارات اور مجازات کے رنگ میں سمجھ لیا یا اٹنڈہ کے منتظر رہے۔ اور اس طرح پر حق کو پایا اور ٹھوکر نہ کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی ایسا ہی ہوا۔ پہلی کتابوں میں حضرت یسوع علیہ السلام کی نسبت دو طور کی پیشگوئیاں تھیں۔ ایک یہ کہ وہ مسیحینوں اور عاجزوں کے پیرایہ میں ظاہر ہوگا اور غیر سلطنت کے زمانہ میں آئیگا اور داؤد کی نسل سے ہوگا اور علم اور زری سے کام لے گا اور نشان دکھائیگا۔ اور دوسری قسم کی یہ پیشگوئیاں تھیں کہ وہ بادشاہ ہوگا اور بادشاہوں کی طرح لڑائیگا اور یہودیوں کو غیر سلطنت کی ماتحتی سے چھڑا دیگا۔ اور اس سے پہلے ایلیا نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا۔ اور جب تک ایلیا نبی دوبارہ دنیا میں نہ آوے وہ نہیں آئیگا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظہور فرمایا تو یہود دو فرق ہو گئے۔ ایک فریق جو بہت ہی کم اور قلیل التعداد تھا۔ اس نے حضرت یسوع کو داؤد کی نسل سے پاکر اور پھر اس کی مسیحی اور عاجزی اور راستبازی دیکھ کر اور پھر آسمانی نشانوں کو ملاحظہ کر کے اور نیز زمانے کی حالت موجودہ کو دیکھ کر کہ وہ ایک نبی مصلح کو چاہتی ہے اور پہلی پیشگوئیوں کے قرار داد وقوں کا مقابلہ کر کے یقین کر لیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا اسرائیل کی قوم کو

چ پیشگوئوں میں ضروری نہیں ہوتا کہ تمام باتیں ان کی ایک ہی وقت میں پوری ہو جائیں۔ بلکہ تدریجاً پوری ہوتی رہتی ہیں اور ممکن ہے کہ بعض باتیں ایسی بھی ہوں کہ اس مامور کی زندگی میں پوری نہ ہوں اور اگر کسی دوسرے کے ہاتھ سے جو اس کے متبعین میں سے ہو پوری ہو جائیں۔ منہ

دعہ دیا گیا تھا۔ سو وہ حضرت مسیح پر ایمان لے آئے اور ان کے ساتھ ہو کر طرح طرح کے دُکھ اٹھائے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک اپنا صدق ظاہر کیا۔ لیکن جو بد بختوں کا گردہ تھا اُس نے کھلی کھلی علاقوں اور نشانوں کی طرف ذرا التفات نہ کیا۔ یہاں تک کہ زمانہ کی حالت پر بھی ایک نظر نہ ڈالی اور شریعتِ حجتِ بازی کے ارادے سے دوسرے حصے کو جو مشابہات کا حصہ تھا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور نہایت گستاخی سے اس مقدس کو گالیاں دینی شروع کیں۔ اور اس کا نام محمد ابنِ دین اور کافر رکھا اور یہ کہا کہ یہ شخص پاک نداشتوں کے اُلٹے حصے کرتا ہے اور اس نے ناحق ایلیا نبی کے دوبارہ آنے کی تاویل کی ہے۔ اور نص صریح کو اس کے ظاہر سے پھیرا ہے اور ہمارے علماء کو مکار اور دیا کار کہتا ہے اور کتبِ مقدمہ کے اُلٹے حصے کرتا ہے۔ اور نہایت شرارت سے اس بات پر زور دیا کہ نبیوں کی پیشگوئیوں کا ایک حرف بھی اس پر صادق نہیں آتا۔ وہ نہ بادشاہ ہو کر آیا اور نہ خیر خواہوں سے لڑا اور نہ ہم کو ان کے ہاتھ سے چھڑایا۔ اور نہ اس سے پہلے ایلیا نبی نازل ہوا۔ پھر وہ مسیح موعود کو منکر ہو گیا۔ غرض ان بد قسمت شریروں نے سچی نبی کے انوار اور علامات پر نظر ڈالنا نہ چاہا اور جو حصہ مشابہات کا پیشگوئیوں میں تھا اس کو ظاہر پر حمل کر کے بار بار پیش کیا۔ یہی ابتلا و ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اکثر یہودیوں کو پیش آیا۔ انہوں نے بھی اپنے اسلاف کی عادت کے موافق نبیوں کی پیشگوئیوں کے اس حصہ سے فائدہ اٹھانا نہ چاہا جو قیامت کا حصہ تھا۔ اور مشابہات جو امتحانِ حقہ اپنی آنکھ کے سامنے رکھ کر یا تعریف شدہ پیشگوئیوں پر زور دیکر اس نبی کریم کی امتِ امامت سے جو سید الکونین ہے محروم رہ گئے۔ اور اکثر عیسائیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ انجیل کی کھلی کھلی پیشگوئیاں جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھیں اُن کو تو ہاتھ تک نہ لگایا اور جو سنت اللہ کے موافق پیشگوئیوں کا دوسرا حصہ یعنی استعارات اور مجازات تھے اُن پر گر پڑے اسلئے حقیقت کی طرف راہ نہ پاسکے۔ لیکن ان میں سے وہ لوگ جو حق کے طالب تھے اور جو پیشگوئیوں کی تحریر میں طرزِ عادتِ الہی ہے اس سے واقف تھے انہوں نے انجیل کی ان پیشگوئیوں سے جو آنے والے بزرگ نبی کے بارے میں تھیں فائدہ اٹھایا اور شرفِ اسلام ہوئے اور جس طرح یہودیوں سے

اُس گروہ نے جو حضرت عیسیٰؑ پر ایمان لائے تھے پیشگوئیوں کے یقینات سے دلیل پکڑی تھی اور مشابہات کو چھوڑ دیا تھا۔ ایسا ہی اُن بزرگ عیسائیوں نے بھی کیا اور ہزار ہا نیک بخت انسان اُن میں سے اسلام میں داخل ہوئے۔ غرض ان دونوں قوموں یہود اور نصاریٰ میں سے جس گروہ نے مشابہات پر حکم کرنا شروع کر دیا اور یقینات پیشگوئیوں سے جو ظہور میں آئیں فائدہ نہ اٹھایا اُن دونوں گروہ کا قرآن شریف میں جا بجا ذکر ہے اور یہ ذکر اس لئے کیا گیا کہ تا اُن کی بد بختی کے ملاحظہ سے مسلمانوں کو سبق حاصل ہو اور اس بات کے متنبہ رہیں کہ یہود و نصاریٰ کی مانند یقینات کو چھوڑ کر اور مشابہات میں پڑ کر ہلاک نہ ہو جائیں۔ اور ایسی پیشگوئیوں کے بارے میں جو مودیؑ میں اللہ کیلئے پہلے سے کی جاتی ہیں امید نہ رکھیں کہ وہ اپنے تمام پہلوؤں کے رد سے ظاہری طور پر ہی پوری ہونگی بلکہ اس بات کے ماننے کے لئے تیار رہیں کہ قدیم سنت اللہ کے موافق بعض حصے ایسی پیشگوئیوں کے استعارات اور مجازات کے رنگ میں بھی ہوتے ہیں۔ اور اسی رنگ میں وہ پوری بھی ہو جاتی ہیں مگر غافل اور سطحی خیال کے انسان ہنوز انتظار میں لگے رہتے ہیں کہ گویا ابھی وہ باتیں پوری نہیں ہوئیں بلکہ آئندہ ہونگی۔ جیسا کہ ابھی تک یہود اسی بات کو روتے ہیں کہ ایلیاؑ نبی دوبارہ دُنیا میں آئیگا اور پھر ان کا سیح موعود پڑے بادشاہ کی طرح ظاہر ہوگا اور یہودیوں کو امارت اور حکومت بخشے گا۔ حالانکہ یہ سب باتیں پوری ہو چکیں اور اس پر انیس سو برس کے قریب گزر گیا اور آنے والا ابھی گیا اور اس دنیا سے اٹھایا بھی گیا۔

یہ بات نہایت کلامِ اذیاد رکھنے کے لائق تھی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے مامور ہو کر آتے ہیں خواہ وہ رسول ہوں یا نبی یا محدث اور مجدد ان کی نسبت جو پہلی کتابوں میں یا رسولوں کی معرفت پیشگوئیوں کی جاتی ہیں اُن کے دُوحے ہوتے ہیں۔ ایک وہ علامات جو ظاہری طور پر وقوع میں آتی ہیں اور یقینات کا حکم رکھتی ہیں۔ اور ایک وہ مشابہات جو استعارات اور مجازات کے رنگ میں ہوتی ہیں۔ پس جن کے دلوں میں ذیخ اور کجی ہوتی ہے وہ مشابہات کی پیروی کرتے ہیں اور طالعِ باطن یقینات اور حکمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہود اور عیسائیوں کو یہ ابتلاؤں میں آچکے ہیں پس

مسلمانوں کے اولوالابصار کو چاہیے کہ ان سے عبرت پکڑیں اور صرف تشابہات پر نظر رکھ کر تکذیب میں جلدی نہ کریں اور جو باتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے کھل جائیں ان سے اپنی ہدایت کے لئے فائدہ اٹھادیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ شک یقین کو رفع نہیں کر سکتا۔ پس شیعوں کا وہ حصہ جو ظاہری طور پر ابھی پورا نہیں ہوا وہ ایک امر شک ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ ایلیا بنی کے دوبارہ آنے کی طرح وہ حصہ استعارہ یا مجاز کے رنگ میں پورا ہو گیا ہو مگر انتظار کرنے والا اس غلطی میں پڑا ہو کہ وہ ظاہری طور پر کسی دن پورا ہو گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض احادیث کے الفاظ محفوظ نہ رہے ہوں۔ کیونکہ احادیث کے الفاظ وحی متلو کی طرح نہیں اور اکثر احادیث احاد کا مجموعہ ہیں۔ اعتقادی امر تو الگ بات ہے۔ جو چاہو اعتقاد کرو مگر واقع اور حقیقی فیصلہ یہی ہے کہ احادیث عند العقل امکان تغیر الفاظ کا ہے۔ چنانچہ ایک ہی حدیث میں جو مختلف طریقوں اور مختلف راویوں سے پہنچتی ہے اکثر ان کے الفاظ اور ترتیب میں بہت سا فرق ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی موبہ سے نکلی ہے۔ پس صاف سمجھ آتا ہے کہ چونکہ اکثر راویوں کے الفاظ اور طرز بیان جدا جدا ہوتے ہیں۔ اس لئے اختلاف پڑ جاتا ہے۔ اور نیز پیشگوئوں کے تشابہات کے حصہ میں یہ بھی ممکن ہے کہ بعض واقعات پیشگوئوں کے جن کا ایک ہی دفعہ ظاہر ہونا امید رکھا گیا ہے وہ تدریجاً ظاہر ہوں یا کسی اور شخص کے واسطے سے ظاہر ہوں۔ جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی کہ قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھ پر رکھی گئی ہیں۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ پیشگوئی کے ظہور سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے۔ اور آنجناب نے نہ قیصر اور کسریٰ کے خزانہ کو دیکھا اور نہ کنجیاں دیکھیں مگر چونکہ مقتد تھا کہ وہ کنجیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وجود ظنی طور پر گویا آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی تھا۔ اس لئے عالم وحی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قرار دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ دھوکا کھانے والے اسی مقام پر دھوکا کھاتے ہیں۔ وہ اپنی بد قسمتی سے پیشگوئی کے ہر ایک حصہ کی نسبت یہ امید رکھتے ہیں کہ

وہ ظاہری طور پر ضرور پورا ہوگا اور پھر جب وقت آتا ہے اور کوئی مامور من اللہ پیدا ہوتا ہے تو جو جو علامتیں اُس کے صدق کی نسبت ظاہر ہو جائیں اُن کی کچھ پرواہ نہیں رکھتے اور جو علامتیں ظاہری صورت میں پوری نہ ہوں یا ابھی اُن کا وقت نہ آیا ہو اُن کو باز بار پیش کرتے ہیں۔ ہلاک شدہ اُمّتیں جنہوں نے سچے نبیوں کو نہیں مانا اُن کی ہلاکت کا اصل موجب یہی تھا کہ اپنے زعم میں تو وہ لوگ اپنے تئیں بچے ہو شمار جانتے رہے ہیں مگر اُن کے اس طریق نے حق کے قبول سے اُن کو بے نصیب رکھا۔

یہ عجیب بات ہے کہ پیشگوئیوں کی ناہمی کے بارے میں جو کچھ پہلے زمانہ میں ہود اور نوح سے وقوع میں آیا اور انہوں نے سچوں کو قبول نہ کیا ایسا ہی میری قوم سمعانوں میرے ساتھ معاملہ کیا۔ یہ تو ضروری تھا کہ قدیم سنت اللہ کے موافق وہ پیشگوئیاں جو مسیح موعود کے بارے میں کی گئیں وہ بھی دو حصوں پر مشتمل ہوتیں۔ ایک حقہ بیانات کا جو اپنی ظاہر صورت پر واقع ہونے والا تھا اور ایک حقہ متشابہات کا جو استعارات اور مجازات کے رنگ میں تھا۔ لیکن انھوں نے اس قوم نے بھی پہلے خطا کار لوگوں کے قدم پر قدم مارا اور متشابہات پر اڑ کر اُن بیانات کو رد کر دیا جو نہایت صفائی سے پوری ہو گئی تھیں۔ حالانکہ شرط تقویٰ یہ تھی کہ پہلی قوموں کے ابتلاؤں کو یاد کرتے متشابہات پر زور نہ مارتے اور بیانات سے یعنی ان باتوں اور اُن علامتوں سے جو روز روشن کی طرح کھل گئی تھیں فائدہ اٹھاتے مگر وہ ایسا نہیں کرتے بلکہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی وہ پیشگوئیاں پیش کی جاتی ہیں جن کے اکثر حقہ نہایت صفائی سے پورے ہو چکے ہیں تو نہایت لا پرواہی سے اُن سے منہ پھیر لیتے ہیں اور پیشگوئیوں کی بعض باتیں جو استعارات کے رنگ میں تھیں پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حقہ پیشگوئیوں کا کیوں ظاہری طور پر پورا نہیں ہوا اور بایں ہمہ جب پہلے مکذبول کا ذکر آئے جنہوں نے بعینہ اسی ہی لوگوں کی طرح واقع شدہ علامتوں پر نظر نہ کیا اور متشابہات کا حقہ جو پیشگوئیوں میں تھا اور استعارات کے رنگ میں تھا اس کو دیکھ کر کہ وہ ظاہری طور پر پورا نہیں ہوا حق کو قبول نہ کیا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اُن کے زمانہ میں ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ حالانکہ اب یہ لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں جیسا کہ اُن پہلے مکذبول

نے کیا جن ثابت شدہ علامتوں اور نشانوں سے قبول کرنے کی روشنی پیدا ہو سکتی ہے ان کو قبول نہیں کرتے اور جو استعارات اور مجازات اور منشا بہات ہیں ان کو ہاتھ میں لئے پھرتے ہیں اور عوام کو دھوکا دیتے ہیں کہ یہ باتیں پوری نہیں ہوئیں۔ حالانکہ سنت اللہ کی تعلیم طریق کے مطابق ضرور تھا کہ وہ باتیں اس طرح پوری نہ ہوتیں جس طرح ان کا خیال ہے یعنی ظاہری اور جسمانی مقصد پر بیشک ایک حصہ ظاہری طور پر اور ایک حصہ مخفی طور پر پورا ہو گیا۔ لیکن اس زمانہ کے متعصب لوگوں کے دلوں نے نہیں چاہا کہ قبول کریں۔ وہ تو ہر ایک ثبوت کو دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں۔ وہ خدا کے نشانوں کو انسان کی منکاری خیال کرتے ہیں جب خدائے قدوس کے پاک الہاموں کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انسان کا افتراء ہے مگر اس بات کا جواب نہیں دے سکتے کہ کیا کبھی خدا پر افتراء کرنے والے کو مغفرت کی پھیلائے کے لئے وہ ہمت ملی جو سچے مہموں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی؟ کیا خدا نے نہیں کہا کہ الہام کا افتراء کے طور پر دعویٰ کرنے والے ہلک کئے جائیں گے اور خدا پر جھوٹا باندھنے والے پکڑے جائیں گے؟ یہ تو قریت میں بھی ہے کہ جھوٹا نبی قتل کیا جائے گا۔ اور انجیل میں بھی ہے کہ جھوٹا جلد فنا ہوگا بعد اس کی جماعت متفرق ہو جائیگی۔ کیا کوئی ایک نظیر بھی ہے کہ جھوٹے ہم نے جو خدا پر افتراء کرنے والا تھا ایام افتراء میں وہ عمر پائی جو اس عاجز کو ایام دعوت الہام الہی میں ملی؟ بھلا اگر کوئی نظیر ہے تو پیش تو کرو۔ میں نہایت پر زور دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا کی ابتداء سے اب تک ایک نظیر بھی نہیں ملے گی۔ پس کیا کوئی ایسا ہے کہ اس حکم اور قطعی دلیل سے فائدہ اٹھاوے اور خدا تعالیٰ سے ڈرے؟ میں نہیں کہتا کہ بت پرست عمر نہیں پاتے یا دہریہ اور انا الحق کہنے والے جلد پکڑے جاتے ہیں کیونکہ ان غلطیوں اور ان ضلالتوں کی سزا دینے کے لئے دوسرا عالم ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص خدا تعالیٰ پر الہام کا افتراء کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ الہام مجھ کو ہوا حالانکہ جانتا ہے کہ وہ الہام اس کو نہیں ہوا۔ وہ جلد پکڑا جاتا ہے اور اس کی عمر کے دن بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ قرآن اور انجیل اور تورات نے ہی گواہی دی ہے۔ عقل بھی یہی گواہی دیتی ہے اور اس کے مخالف کوئی منکر کسی تاریخ کے حوالہ سے

ایک نظیر بھی پیش نہیں کر سکتا۔ اور نہیں دکھلا سکتا کہ کوئی جھوٹا الہام کا دعویٰ کرنے والا چیس ۲۵ برس تک یا اٹھارہ برس تک جھوٹے الہام غیا میں پھیلاتا رہا اور جھوٹے طور پر خدا کا مقرب اور خدا کا مامور اور خدا کا فرستادہ اپنا نام رکھا اور اُس کی تائید میں سالہائے دراز تک اپنی طرف سے الہامات تراش کر شہور کرتا رہا اور پھر وہ باوجود ان مجرمانہ حرکات کے پکڑا نہ گیا؟ کیا اُمید کی جاتی ہے کہ کوئی ہمارا مخالفت اس سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اُن کے دل جلتے ہیں کہ وہ ان سوالات کے جواب دینے سے عاجز ہیں مگر پھر بھی انکار سے باز نہیں آتے بلکہ بہت سے دلائل سے اُن پر حجت وارد ہو گئی مگر وہ خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔

اہل حق کے نزدیک اس امر میں تمام حجت اور کال نسبی کا ذبیحہ چار طریق ہیں (۱) اول نصوص صریحہ کتاب اللہ یا احادیث صحیحہ مرفوعہ متصلہ جو اُنے والے شخص کی ٹھیک ٹھیک علامات بتلاتی ہوں اور بیان کرتی ہوں کہ وہ کس وقت ظاہر ہوگا اور اس کے ظاہر ہونے کے نشان کیا ہیں اور نیز حضرت عیسیٰ کی وفات یا عدم وفات کا جھگڑا فیصلہ کرتی ہوں (۲) دوم وہ دلائل عقلیہ اور مشاہدات حسیہ جو علوم قطعیہ پر مبنی ہوں جن سے گریز کی کوئی راہ نہیں (۳) وہ تائیدات سلاویہ جو نشانوں اور کلمات کے رنگ میں مدعی صادق کے لئے اُس کی دعا اور کرامت کے ظہور میں آئی ہوں تا اس کی سچائی پر نشان آسمانی کی زندہ گواہی کی مہر ہو۔ (۴) چہارم اُن اہل حق اور اخیار کی شہادتیں جنہوں نے خدا سے الہام پا کر ایسے وقت میں گواہی دی ہو کہ جبکہ مدعی کا نشان نہ تھا کیونکہ وہ گواہی بھی ایک غیب کی خبر ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا نشان ہے اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ یہ چاروں طریق تمام حجت اور کال نسبی کے اسمگلہ جمع ہو گئے ہیں۔ مگر پھر بھی ہمارے اندرون مخالفتوں کو اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں۔ ہم ذیل میں ان چاروں تمام حجت کے طریقوں کو نکھتے ہیں اور حق کے طالبوں کو اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ وہ ان مخالفتوں سے پوچھیں کہ ان دلائل یقینہ سے کیوں روگردانی کرتے ہیں؟ کیا ضرورت تھا کہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ جو امر وقوع میں آجائے وہ یقینی ہے۔ اور جو

دفعہ میں نہیں آیا وہ ہنوز قسٹی ہے اور معلوم نہیں کہ کس پہلو سے دفعہ میں آوے آیا ظاہری طور پر یہ مجازات کے رنگ میں۔ کیونکہ پیشگوئیوں میں دونوں احتمال ہوتے ہیں۔ لیکن جو حصہ دفعہ میں آگیا نقیضی مرتبہ تک پہنچ گیا ہے وہ یہی جاہتا ہے کہ جو امور اس کے نقیض واقع ہوں وہ استعارات کے رنگ میں ظاہر ہوں۔ تاہذا کی پیشگوئیوں میں تناقض لازم نہ آوے۔ اور وہ دلائل یہ ہیں :-

(۱) حق کے طالبوں کیلئے سب سے پہلے میں یہ امر پیش کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات قرآن شریف کے ثابت ہے۔ اس سے زیادہ کیا ثبوت ہوگا کہ آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي نے صاف اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ عیسائی عقیدہ میں جس قدر بگاڑ اور فساد ہوا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا۔ اب اگر حضرت عیسیٰ کو زندہ مان لیں اور کہیں کہ اب تک وہ فوت نہیں ہوئے تو ساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ نصاریٰ نے بھی اب تک اپنے عقائد کو نہیں بگاڑا کیونکہ آیت موصوفہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نصاریٰ کے عقیدوں کا بگڑنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوگا۔ یہی بات کہ توفی کے اسم کے کیا معنی ہیں؟ اس کا فیصلہ نہایت صفائی سے صحیح بخاری میں ہو گیا ہے کہ توفی مارنے کو کہتے ہیں۔ یہ قول ابن عباسؓ ہے جس کو حدیث گمّا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ کے ساتھ بخاری میں اور بھی تقویت دی گئی ہے اور شارح عینی نے اس قول کا اسناد بیان کیا ہے۔ اب ایک تسلی ڈھونڈنے والا سمجھ سکتا ہے کہ قرآن شریف اور اس کتاب میں جو اصح المکتب بعد کتاب اللہ ہے صاف گواہی دی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے اور اس شہادت میں صرف امام بخاری رضی اللہ عنہ منفر د نہیں بلکہ امام ابن حزم اور امام مالک رضی اللہ عنہما بھی موت عیسیٰ علیہ السلام کے قائل ہیں اور ان کا قائل ہونا گویا اہمیت کے تمام اکابر کا قائل ہونا ہے کیونکہ اس زمانہ کے اکابر علماء سے مخالفت منقول نہیں اور اگر مخالفت کرتے تو البتہ کسی کتاب میں اس کا ذکر ہوتا۔

اسجگہ یاد رہے کہ ہماری دعویٰ کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے۔ اب دیکھو یہ بنیاد کس قدر مضبوط اور محکم ہے جس کی محنت پر قرآن شریف گواہی دے رہا ہے۔

حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہی ہے۔ قول ابن عباس رضی اللہ عنہ گواہی دے رہا ہے۔ اور ائمہ اسلام گواہی دے رہے ہیں اور ان سب کے بعد عقل بھی گواہی دیتی ہے۔ اور ایلیا نبی کے دوبارہ آنے کا قبضہ بھی گواہی دے رہا ہے جس کی تائید خود حضرت مسیح کے منہ سے یہ ثابت ہوئی کہ ایلیا سے مراد یوحنا یعنی یحییٰ ہے اور اس تائید نے یہود کے اس اجماعی عقیدہ کو خاک میں ملا دیا کہ حقیقت ایلیا نبی جو دنیا سے گزر گیا تھا پھر دنیا میں آیا گا۔ حق کے طالب اس مقام میں خوب سوچیں کہ نصوص قرآنیہ سے نصوص حدیثیہ سے پہلی کتابوں کی شہادت سے ائمہ کی گواہی سے دلائل عقلیہ سے یہی مذہب سچا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور اب ان کے دوبارہ آنے کی اُمید اسی قسم کی اُمید ہے جس اُمید کے مہارے پر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کیا۔ ہم مثالوں کے آگے یہ مقدمہ پیش کرتے ہیں وہ جواب ہیں کہ اب اس فیصلہ میں کوئی کسر باقی رہ گئی ہے۔ تمام قرآن یہ گواہی دے رہا ہے کہ توفی کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کسی انسان کی رُوح کو اپنے قبضہ میں لے لے نہ یہ کہ جسم کو اپنے قبضہ میں لے لے۔ ہاں رُوح کو اپنے قبضہ میں لے لینا دُور سے ہو سکتا ہے ایک یہ کہ خواب کی حالت میں رُوح کو اپنے قبضہ میں لے اور پھر اس کو بدن میں واپس بھیج دے۔ یہی دُوریتیں ہیں جو قرآن شریف میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ مگر جسم کو قبضہ میں لینا کیسے بیان نہیں فرمایا گیا۔ اور نہ کسی نَفثِ وائے نے کھاکہ توفی کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کسی جسم کو اپنے قبضہ میں لے لے بلکہ بالافتراق تمام اہل نَفثِ یہی کہتے ہیں کہ جب یہ مثلاً کہا جائے کہ تَوَفَّی اللہُ زَیْدًا تو اس کے یہی معنی ہونگے کہ خدا تعالیٰ نے زید کی رُوح کو قبضہ کر لیا۔ ہاں محاورہ قرآنی میں یہ دونوں باتیں آگئی ہیں کہ خواہ اللہ تعالیٰ کسی کے جسم کو فناء کی حالت میں اس کے بستر پر چھوڑ کر رُوح قبضہ کرے اور پھر واپس جسم میں لا دے اور خواہ موت کی حالت میں ہمیشہ کے لئے قبضہ کرے اور شتر تک واپس نہ لا دے۔ مگر قبضہ کا فعل ہمیشہ رُوح سے تعلق رکھے گا نہ کہ جسم سے۔ ہمارے مخالف علماء یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ توفی کے معنی فناء بھی لیتے ہیں۔ خدا ان کی حالت پر رحم کرے۔

ان کو سمجھنا چاہیے کہ توفیٰ نیند کو ہرگز نہیں کہتے اور کبھی یہ لفظ نیند پر اطلاق نہیں کیا گیا اور نہ قرآن میں نہ کسی لغت کی کتاب میں نہ حدیث کی کتابوں میں نیند کے معنے نئے گئے۔ بلکہ توفیٰ کے وہی معنے ہیں جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا۔ یعنی اول یہ کہ ہمیشہ کے لئے رُوح کو قبض کرنا اور یہ معنے موت سے متعلق ہیں۔ اور دوسرے یہ معنے کہ تھوڑے عرصہ کے لئے رُوح کو قبض کرنا اور پھر بدن کی طرف واپس بھیج دینا اور یہ قبض رُوح کی صورت نیند کی حالت سے تعلق رکھتی ہے۔ اور یہ قبض رُوح کی صورت اس وقت کسی پر صادق آئیگی جب خدا تعالیٰ کسی شخص کی نیند کی حالت میں اس کی رُوح کو قبض کرے جیسا کہ ہر روز رات کو اسی طرح ہماری رُوح قبض کی جاتی ہے۔ ہمارا جسم کی چار پائی یا چٹائی پر پڑا ہوا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ ہماری رُوح کو تمام رات یا جس وقت تک چاہے اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے۔ تب رُوح کے افعال میں ہماری خود اختیاری معطل پڑ جاتی ہے۔ پھر رات گزرنے کے بعد یا جس وقت خدا تعالیٰ چاہے ہماری رُوح پھر ہمارے بدن کی طرف پھیری جاتی ہے۔ گویا ہم رات کو مرتے اور بدن کو زندہ کئے جاتے ہیں۔ پس نیند کی حالت میں جو قبض رُوح ہوتا ہے اس کی یہی مثال ہے جو ہم تمام لوگوں کا چشم دید ماجرا ہے۔ مگر ہم اور ہمارے تمام مخالف جانتے ہیں کہ جب رات کو ہماری رُوح قبض کی جاتی ہے تب اگرچہ خدا تعالیٰ جہاں چاہتا ہے ہماری رُوح کو لے جاتا ہے مگر ہمارا جسم اپنی جگہ سے ایک بالشت بھی حرکت نہیں کرتا۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیند کی حالت میں ہمارا جسم آسمان پر چلا جاتا ہے یا اپنی قراہ گاہ سے کچھ حرکت کرتا ہے ہرگز نہیں۔ غرض یہ فیصلہ نہایت صفائی سے ہو گیا ہے کہ توفیٰ کے معنے رُوح کا قبض کرنا ہے خواہ نیند کے عالم کی طرح تھوڑی مدت تک ہو یا موت کے عالم کی طرح حشر کے وقت تک۔

اس جگہ یاد رہے کہ میں نے براہین احمدیہ میں غلطی سے توفیٰ کے معنے ایک جگہ پورا دینے کے کئی میں جس کو بعض مولوی صاحبان بطور اعتراض پیش کیا کرتے ہیں مگر یہ امر جائے اعتراض نہیں میں باتا ہوں کہ وہ میری غلطی ہے الہامی غلطی نہیں۔ میں بشریوں اور بشریت کے عواض مثلاً جیسا کہ سہو اور نیان اور غلطی یہ تمام انسانوں کی طرح مجھ میں بھی ہیں گو میں جانتا ہوں کہ

کسی غلطی پر مجھے خدا تعالیٰ قائم نہیں رکھتا مگر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اپنے اجتہاد میں غلطی نہیں کر سکتا۔ خدا کا الہام غلطی سے پاک ہوتا ہے مگر انسان کا کلام غلطی کا احتمال رکھتا ہے۔ کیونکہ سہو و نسیان لازماً بشریت ہے۔ میں نے براہین احمدیہ میں یہ بھی اعتقاد ظاہر کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر واپس آئیں گے مگر یہ بھی میری غلطی تھی جو اس الہام کے مخالفت تھی جو براہین احمدیہ میں ہی لکھا گیا۔ کیونکہ اس الہام میں خدا تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ دکھا اور مجھے اس قدرنی پیشگوئی کا مصداق ٹھہرایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے خاص تھی۔ اور آنے والے مسیح موعود کے تمام صفات مجھ میں قائم کئے۔ سو خدا تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت تھی جو میں باوجود ان الہامی تصریحات کے ان الہامات کے منشا پر اطلاع نہ پاسکا اور ایسے عقیدہ کو جو ان الہامات کے مخالف تھا براہین احمدیہ میں لکھ دیا۔ اس تحریر سے میری بریت ثابت ہوتی ہے کیونکہ اگر وہ الہامات براہین احمدیہ کے میری بناوٹ ہوتے جن میں واقعی طور پر مجھے مسیح موعود قرار دیا گیا تھا تو میں اپنے بیان میں ان الہامات سے اختلاف نہ کرتا بلکہ اُسی وقت مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ میرا اپنا عقیدہ جو میں نے براہین احمدیہ میں لکھا ان الہامات کی منشا سے جو براہین احمدیہ میں درج ہیں صریح نقیض پڑا ہوا ہے جس سے ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ وہ الہامات میری بناوٹ اور منسوبہ سے متبرّا اور منزه ہیں۔ اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ یہ انسان کا کام نہیں کہ بارہ برس پہلے ایک دعوے سے الہامی عبارت لکھ کر اس دعوے کی تہمید قائم کرے اور پھر ہر اہل سال کے بعد ایسا دعویٰ کرے جس کی بنیاد ایک مدت دراز پہلے قائم کی گئی ہے۔ ایسا باریک مگر نہ انسان کر سکتا ہے نہ خدا اس کو پالے انفرادوں میں اس قدر مہلت دے سکتا ہے۔

اس تمام تقریر سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات حیات کی بحث میں

۱۔ وہ یہ آیت ہے۔ هُوَ الَّذِي ارْسَلَنَا بِالْحَقِّ لَيُظْهِرَهُ عَلَى الْعَالَمِينَ حَقًّا - منہ

حقیری طرف ہے۔ پھر اس ثبوت کے ساتھ اور بہت سے دلائل ہیں کہ اس مسئلہ موتِ سرخ کو حق الیقین تک پہنچاتے ہیں۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک سو بیس برس کی عمر پائی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا آیت **قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ** کو اس استدلال کی غرض سے عام صحابہؓ کے مجمع میں پڑھنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام نبی فوت ہو چکے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ کا قرآن شریف میں فرمانا **فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ** جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کرۂ زمین کے مواد دوسری جگہ نہ زندگی بسر کر سکتا ہے اور نہ مر سکتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مسیح یعنی نبی ستیج ہونا بھی انکی موت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ سیاحتِ زمین کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ صلیبِ نجات پاکر زمین پر ہی رہے ہوں۔ ورنہ بحر اس زمانہ کے جو صلیبِ نجات پاکر ملکوں کا سر کیا ہو اور کوئی زمانہ سیاحت ثابت نہیں ہو سکتا۔ صلیب کے زمانہ تک نبوت کا زمانہ موت ساڑھے تین برس تھے۔ یہ زمانہ تبلیغ کے لئے بھی تعویذ تھا جو جائیکہ اس میں تمام ملک کی سیاحت کرتے۔ ایسا ہی مرثم عیسیٰ جو قریبا طب کی ہزار کتاب میں لکھی ہے۔ ثابت کرتی ہے کہ صلیب کے واقعہ کے وقت حضرت عیسیٰؑ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے بلکہ اپنے زخموں کا اس مرثم کے ساتھ علاج کراتے رہے۔ اس کا نتیجہ بھی یہی نکلا کہ زمین پر ہی رہے اور زمین پر ہی فوت ہوئے۔ معجزہ کی رات میں بھی اُن کی رُوح دفات شدہ ارواح میں پائی گئی۔ ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر موئے و عیئے زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے اب اس قدر دلائل موت کے بعد کوئی خدا ترس اُن کے زندہ ہونے کا عقیدہ نہیں رکھ سکتا۔

۴۲

(۲) اب جب دفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ثابت ہو گئی تو مسیح موعود کی مشکوئی کے بحر

ۛ اس استدلال کو سنکر تمام صحابہؓ غاموش رہے اور کسی نے مخالفت ظاہر نہ کی اور یہ نہ کہا کہ تمام انبیاء فوت نہیں ہوئے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ لہذا اس حضرت عیسیٰؑ کے فوت پر اجماع صحابہؓ ثابت ہوا۔ اور اگر اس سے پہلے کسی کا اس کے مخالف خیال بھی تھا جو حدیثوں میں روایت کیا گیا ہو کالعدم ہو گیا۔ منہ

اس کے فوراً کوئی معنی نہ ہوئے کہ جناب موعودؑ کی خواہش اور طبیعت پر کوئی اور شخص اس امت میں پیدا ہو۔
 جیسا کہ حضرت ایلیا کے نام پر حضرت یحییٰ علیہ السلام آگئے۔ اس بات کے ماننے سے مسیح موعودؑ کی
 پیشگوئی میں کچھ بھی دقتیں اور مشکوکات پیدا نہیں ہوئیں بلکہ ایک ذخیرہ غیر معقول باتوں کا معقولی
 رنگ میں آگیا۔ اب کچھ ضرورت نہ رہی کہ نزول کے لفظ سے یہ سمجھا جائے کہ آسمان سے کوئی نازل
 ہوگا۔ بلکہ لفظ نزول اپنے عام معنوں میں رہا کہ مسافروں کے لئے بولا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ہر ایک
 آنے والا عظمت کی نگاہ سے نازل سمجھا جاتا ہے اور نزول جو مسافر کو کہتے ہیں۔ اور اگر فرض کے طور پر
 حدیث میں آسمان کا لفظ بھی ہو تب بھی حرج نہیں کیونکہ تمام مامورین اللہ آسمانی کہلاتے ہیں۔ اور
 آسمانی نور ساتھ لاتے ہیں۔ اور جو ٹوٹے آدمی زمین پر کہلاتے ہیں۔ یہ عام محاورہ خدا تعالیٰ کی کتابوں کا
 ہے لیکن اس جگہ یہ ضروری بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یہ قصہ نزول مسیح جو مسلم میں ایک لمبی
 حدیث میں جو نواس بن سحمان سے ہے لکھا ہے جس کے معنی ہمارے مخالف یہ کرتے ہیں کہ گویا
 آسمان سے کوئی نازل ہوگا۔ یہ معنی ثبوت مذکورہ بالا سے جو ہم نے قرآن اور حدیث اور دیگر شواہد
 سے دیا ہے بالکل کالعدم ہو کر بن کا بطلان ظاہر ہو گیا ہے۔ کیونکہ اگر یہ معنی کئے جائیں تو ان
 معنوں اور بیان قرآن شریف اور دوسری احادیث میں سخت تناقض لازم آتا ہے اس صورت
 میں بحر اس بات کے ماننے کے چارہ نہیں ہے کہ یہ حدیث اور اس کے امثال استغارا کے رنگ
 میں ہیں۔ کیونکہ اگر اس مضمون کو ظاہر پر عمل کیا جائے تو بوجہ تناقض یہ تمام حدیث رد کرنے کے
 لائق ٹھہرے گی۔ مگر الحمد للہ یہ بات فیصلہ پا چکی ہے کہ پیشگوئیوں میں یہی اصول ہے کہ ایک
 حصہ ان کا ظاہر پر عمل کیا جاتا ہے اور ایک حصہ استعارات کا ہوتا ہے۔ اس لئے حدیث
 کو رد کرنے کی حاجت نہیں بلکہ گنہگار نشن تاویل وسیع ہے۔ چونکہ وہ حقیقہ باطلہ جس کے
 بطلان کے لئے مسیح موعودؑ نے آنا تھا دمشق سے ہی پیدا ہوا ہے یعنی عقائد تثلیث و نجات
 ملیحی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کے علم میں دمشق کو مسیح سے ایک تعلق تھا اور مسیح کی روحانیت کا
 ازل سے دمشق کی طرف درخ تھا۔ پس جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کشف میں

۴۴

دجال کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا اور طواف چوروں کی طرح اس نیت سے تھا کہ تا موعود پاکر خانہ کعبہ کو مہدم کرے۔ ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کشف میں مسیح موعود کو دمشق کے منارہ مشرقی پر نازل ہوتے دیکھا۔ سو یہ ایسا ہی ایک کشفی امر تھا جیسا کہ دجال کا طواف کرنا ایک کشفی امر تھا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ دجال فی الحقیقت مسلمان ہو جائے گا اور خانہ کعبہ کا طواف کریگا۔ بلکہ ہر ایک دانا اس وحی کے یہی معنی لے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم کشف میں دجال کی روحانیت منکشف ہوئی اور یہ تمثیل کشفی نظر میں آنکھوں کے سامنے آئی کہ گویا دجال ایک شخص کی صورت میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور اس کی تاویل یہ تھی کہ دجال دین اسلام کا سخت دشمن ہوگا اور اسکی نظر بدیلتی سے خانہ کعبہ کے گرد پھرتی رہے گی جیسا کہ کوئی اس کا طواف کرتا ہے ظاہر ہے کہ جیسا کہ رات کے وقت چوکیدار گھر میں کا طواف کرتا ہے ویسا ہی چور بھی کرتا ہے لیکن چوکیدار کی نیت گھر کی حفاظت اور چوروں کا گرفتار کرنا ہوتا ہے۔ ایسا ہی چور کی نیت نقب زنی اور نقصان رسانی ہوتی ہے۔ سو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کشف میں دجال کی روحانیت جو طواف کعبہ میں پائی گئی اس سے یہی مطلب تھا کہ دجال اس فکر میں لگا رہے گا کہ خانہ کعبہ کی عزت کو دہر کرے اور مسیح موعود جو خانہ کعبہ کا طواف کرتا دیکھا گیا اس سے یہ مطلب ہے کہ مسیح موعود کی روحانیت بیت اللہ کی حفاظت اور دجال کی گرفتاری میں مصروف پائی گئی۔ یہی تشریح اس مقام کی ہے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کو دمشق کے منارہ مشرقی پر نازل ہوتے دیکھا۔ چونکہ مبداء تئلیث اور مخلوق پرستی اور صلیبی نجات کا دمشق ہی ہے اسلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی مبارک میں یہ ظاہر کیا گیا کہ مسیح موعود منارہ مشرقی دمشق کے پاس نازل ہوا۔ اور نیز جبکہ مسیح موعود کی روحانیت اس طرف متوجہ تھی کہ تئلیث کی بنیاد کو

✽ اسی وجہ سے دوسری حدیث میں جو ابن حسا کر میں ہے دَیْتِیَّت کا لفظ ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ مسیح ابن مریم منارہ مشرقی دمشق کے قریب نازل ہوا ہے۔ منہ

درم برم کرے۔ اور ظاہری شال میں ثلثت کی بنیاد دمشق سے شروع ہوئی تھی۔ اس لئے اس شخصیت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم کشف میں یہ دکھایا گیا کہ گویا مسیح موعود دمشق کے منارہ مشرقی کے
 قریب نازل ہوا ہے یہ بعینہ ایسا ہی تھا جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کا طواف کرنا
 کشفی عالم میں دکھایا گیا۔ اور جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ظاہر کیا گیا کہ آپ کی وفات کے بعد
 آپ کی اندام میں سے وہ میوی پہلے فوت ہوگی جس کے بے باق ہوئے اور دراصل بے ہاتھوں
 سے مراد خداوت تھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہم السلام اور دوسرے طہین پر
 ایسے امور ظاہر کئے جاتے ہیں کہ وہ سراسر استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام
 ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنستے ہیں یا دیکھتے ہیں۔ اور ایسا بیان کرنا عقلی
 میں داخل نہیں ہوتا کیونکہ اسی رنگ اور طرز سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ
 الہامی کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے کیونکہ بعض ابتلاء جو پیشگوئیوں کے
 ذریعہ سے کسی زمانہ کیلئے مقصد ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے۔ اور یہ بھی
 ممکن ہے کہ پیشگوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع تو دی جائے مگر ان کو ان اسرار کے افشاء
 منع کیا جائے۔ بہر حال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں ہیں۔ کیونکہ کامل اور غیر محدود علم
 خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے اور نزول مسیح موعود میں یہ احتمال بھی ہے کہ ایسی جگہ اس موعود
 کا ظہور ہوگا جو دمشق سے شرق کی طرف واقع ہوگی۔ اور بموجب تحقیق جغرافیہ کے وہ قادیان ہے
 کیونکہ دمشق سے اگر ایک خط مستقیم شرق کی طرف کھینچا جائے تو ٹھیک ٹھیک مشرقی طرف اس کی
 وہ نقطہ ہے جہاں لاہور ہے جو صدر مقام پنجاب کا ہے اور قادیان لاہور کے مضافات میں سے
 ہے۔ کیونکہ دائرہ پنجاب کا مرکز حکومت قدیم سے لاہور ہی ہے اور قادیان لاہور سے تقریباً ستر میل

۴۵

ۛ یعنی چونکہ مسیح موعود کی توجہ خاص اسی طرف تھی کہ وہ ثلثت کو براہین قطعیہ سے مدہوم کرے۔ اس لئے
 عالم کشف میں دمشق کے قریب اس کا آثار شہود ہوا۔ کیونکہ اس کا نام دمشق بنیاد کی تلع قمع کے لئے تھا۔ منہ

کے فاصلہ پر ہے۔

اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ نصوص صریحہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہو چکی ہے اور حق کھل گیا ہے۔ اور اس کے مقابل پر یہ دوسرا حصہ احادیث کا جس میں نزول مسیح کی خبر دی گئی ہے یہ سب استعارات لطیفہ ہیں جو از قبیل وحی و راہ الحجاب ہیں جس کا قرآن شریف میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور وحی و راہ الحجاب کی خدا تعالیٰ کی کلام میں ہزاروں مثالیں ہیں اس سے انکار کرنا منصف کا کام نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دو جھوٹے نبیوں کو دو کروڑوں کی شکل میں دیکھنا اسی قسم کی وحی تھی۔ گائیں ذبح ہوتے دیکھنا بھی اسی قسم کی وحی تھی جسے ہاتھوں والی میوی کا سب میویوں سے پہلے فوت ہونا دیکھنا بھی اسی قسم کی وحی تھی۔ اور ملائکہ کی وحی میں یہ ظاہر کیا جانا کہ ایلیا نبی دوبارہ آئیگا اور یہود کی بستیوں میں فحش مقام پر نازل ہوگا یہ بھی اسی قسم کی وحی تھی۔ اور مدینہ کی دباؤ کا عورت پرانگندہ شکل کے طور پر نظر آنا یہ بھی اسی قسم کی وحی تھی۔ اسی طرح وصال بھی جو ایک دجل کرنے والا گدہ ہے ایک شخص عقوبت کی طرح نظر آیا۔ یہ بھی اسی قسم کی وحی ہے۔ نبیوں کی وحیوں میں ہزاروں ایسے نمونے ہیں جن میں روحانی امور جہانی رنگ میں نظر آئے یا ایک جماعت ایک شخص کی صورت میں نظر آئی۔ تمام نوع انسان کے لئے جس میں انبیاء علیہم السلام بھی داخل ہیں۔ خدا تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ الہام اور وحی اور رؤیا اور کشف پر اکثر استعارات غالب ہوتے ہیں۔ مثلاً دو چار سو آدمی جمع کر کے قن کی خول میں گھنٹو تو اکثر اُن میں استعارات ہونگے۔ کسی نے سانپ دیکھا ہوگا کسی نے بھیڑیا اور کسی نے سیلاب اور کسی نے باغ اور کسی نے پھل اور کسی نے آگ اور تمام یہ امور قابل تاویل ہونگے۔ حدیثوں میں ہے کہ قبر میں عمل صالح اور غیر صالح انسان کی موت پر گھائی جیتے ہیں۔ سو یہ ایک ایسا نکتہ ہے جس سے تمام تناقض دور ہوتے ہیں اور حقیقت کھلتی ہے۔ مبارک وہ جو اس میں غور کریں۔

اور جبکہ کامل تحقیقات سے یہ فیصلہ ہو چکا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام درحقیقت فوت ہو گئے ہیں اور ہر ایک پہلو سے اُن کی وفات بپایہ ثبوت پہنچ گئی۔ بلکہ حدیث صحیح سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انہوں نے ایک سو تیس برس عمر پائی اور واقعہ صلیب کے بعد ستاسی برس اور زندہ رہے تو

یہ سوال باقی رہا کہ پھر ان حدیثوں کے کیا معنی ہیں کہ عیسیٰ بن مریم آخری زمانہ میں نازل ہو گا، اس کا جواب ہم ابھی دے چکے ہیں کہ یہ حدیثیں ظاہری معنوں پر ہرگز محمول نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ قرآن شریف میں یعنی آیت **حَتَّىٰ سُبْحَاتُ الْبُقْعَةِ حُلَّ كُنْتَ إِلَّا بُشْرًا وَمَوْثِقًا** میں صاف فرمایا گیا ہے کہ عادت اللہ میں یہ امر داخل نہیں کہ کوئی انسان ایسی جسم غصری کے ساتھ آسمان پر چلا جائے۔ اور پھر آسمان سے نازل ہو۔ اور نہ اب تک کسی زمانہ میں یہ عادت اللہ ثابت ہوئی کہ کوئی شخص دنیا سے جا کر پھر واپس آیا ہو۔ اور جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی آج تک ایک بھی نظیر اس قسم کی واپسی کی پائی نہیں گئی۔

مگر اس بات کی نظیر پہلی کتابوں میں موجود ہے کہ جس شخص کے پھر دوبارہ دنیا میں آنے کا وعدہ دیا گیا وہ وعدہ اس طرح پر پورا ہوا کہ کوئی اور شخص اُس کی نحو اور طبیعت پر آ گیا۔ جیسا کہ ایلیا نبی کا دوبارہ دنیا میں آنا یہود کو وعدہ دیا گیا تھا۔ بلکہ لکھا گیا تھا کہ ضرور ہے کہ مسیح سے پہلے ایلیا دوبارہ دنیا میں آجائے مگر وہ وعدہ اپنی ظاہری صورت میں آج تک پورا نہیں ہوا۔ حالانکہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کے آنے کا وعدہ تھا وہ دنیا میں آکر دنیا سے اٹھایا بھی گیا۔ پس کچھ شک نہیں کہ وہ وعدہ جیسا کہ حضرت مسیح نے اس پیشگوئی کے متعے کے باطنی طور پر پورا ہو گیا۔ یعنی حضرت یوحنا جن کا نام بھی ایلیا کی نحو اور طبیعت پر دنیا میں آیا گیا ایلیا آ گیا۔ اب نظیر مذکورہ بالا کے لحاظ سے ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ضرور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا وعدہ بھی ایسی رنگ اور طرز سے ظہور پذیر ہو جیسا کہ ایلیا کے دوبارہ آنے کا وعدہ ظہور پذیر ہوا۔ ورنہ یہودیوں کی طرز پر مسیح کے دوبارہ آنے کی پیشگوئی کو ظاہری معنوں پر محمول کرنا گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کرنا ہے۔ کیونکہ اگر کسی کا دوبارہ دنیا میں آنا مسنت اللہ میں داخل تھا تو اس صورت میں یہودیوں کا یہ اعتراض نہایت درست اور بجا ہو گا کہ ایلیا نبی حسب وعدہ ملائی نبی کے کیوں مسیح سے پہلے دوبارہ دنیا میں نہ آیا؟ اب اگرچہ صورت میں مسنت الہی میں یہ داخل تھا کہ کوئی شخص دنیا سے گیا ہوا پھر دنیا میں آوے تو گویا خود باللہ اللہ تعالیٰ شانہ نے دستہ یہودیوں کے سامنے حضرت مسیح کو خفیف ادا نام کیا کہ اُن سے پہلے ایلیا نبی کو دوبارہ

۳۷

دنیا میں نہ بھیجا اور نادیلوں کی حاجت پٹری اور ظاہر الفاظ کے رو سے یہودیوں کا یہ عذر بہت مقبول تھا کہ جس حالت میں پہچے مسیح کے آنے کے لئے یہ شرط تھی کہ پہلے ایلیا نبی دوبارہ دنیا میں آجائے تو پھر بغیر ایلیا نبی کے دوبارہ آنے کے کیونکر مسیح ابن مریم دنیا میں آگیا۔ اب جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہودیوں کو یہ جواب ملا ہے کہ ایلیا نبی کے دوبارہ آنے سے یوحنا نبی یعنی یحییٰ کا آنا مراد تھا تو ایک دیندار آدمی سمجھ سکتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ آنا بھی ایسی طرز سے ہوگا کیونکہ یہ وہی ملت اللہ ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔ ولن تجد لسنة الله تبدیلاً۔

علامہ ابن باقرؑ کے مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کو یہ آیت بھی روکتی ہے ولکن رسول الله وخاتم النبیین اور ایسا ہی یہ حدیث بھی کہ لَا نَبِيَّا بَعْدِي۔ یہ کیونکر جائز ہو سکتا ہے کہ باوجودیکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء میں پھر کسی وقت دوسرا نبی آجائے۔ اور نبی نبوت شروع ہو جائے؟ کیا یہ سب امور حکم نہیں کرتے کہ اس حدیث کے معنی کرنے کے وقت ضرور ہے کہ الفاظ کو ظاہر سے پھیرا جائے۔ ماسوا اس کے ایک بڑا قرینہ اس بات پر کہ آنے والا مسیح موعود غیر اس مسیح کا ہے جو گذر چکا اختلاف حیلوں کا ہے۔ کیونکہ مسیح بخاری میں جو اصح مکتبہ درکتب شریف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عیسیٰ مرفخ رنگ نکھا ہے۔ جیسا کہ بلاد شام کے لوگوں کا رنگ ہوتا ہے اور جیسا کہ تصویروں میں دکھایا گیا ہے اور گھنگریالے بال رکھے ہیں۔ لیکن مسیح موعود جس کی اُمت امت میں آنے کی خبر دی گئی ہے اُس کا علیہ گندم گوں اور سیدے بالوں والا بیان کیا ہے اور علامہ اس کے یہ بھی نکھا ہے کہ وہ اسی اُمت میں سے ہوگا بخاری کے یہ لفظ ہیں کہ امام مکہ منکر اور سلم کے یہ لفظ ہیں خاتمکم منکم ددوں سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ انبیا و مسیح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں سے ہے اور اگر یہ کہو کہ کیوں جائز نہیں کہ یہ تمام حدیثیں موعود ہوں اور آنے والا کوئی بھی نہ ہو۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایسا خیال بھی سراسر ظلم ہے۔ کیونکہ یہ حدیثیں ایسے تواتر کی حد تک پہنچ گئی ہیں کہ عند العقل ان کا کذب محال ہے اور ایسے متواترات بدیہیات کے رنگ میں ہو جاتے ہیں۔ ماسوا اس کے ان حدیثوں میں جو بڑی بڑی

پیشگوئیاں تھیں جو امور غیبیہ پر مشتمل تھیں وہ ہمارے زمانہ میں پوری ہو گئی ہیں۔ پس اگر یہ حدیثیں جھوٹی اور انسان کا افتراء ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ ان کی وہ غیب کی باتیں پوری ہو سکتیں جو انسانی طاقت سے باہر ہیں۔ دیکھو یہ پیشگوئی جو یقیناً اور حاکم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ قیامت کے قریب یعنی سیح موعود کے وقت میں لوگ حج سے روکے جائیں گے کیسی صفائی سے بن دنوں میں پوری ہو رہی ہے جو باعث طاعون ہر ایک سلطنت نے حج کے ارادہ کرنے والوں کو سفر مکہ معظمہ سے روک دیا۔ کیا ایسا واقعہ پہلے بھی کسی وقوع میں آیا؟ پھر دیکھو کہ یہ دوسری پیشگوئی جس کا یہ مضمون ہے کہ اس مہدی موعود کے زمانہ میں رمضان میں خسوف کسوف ہو گا۔ اور چاند اپنے گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات میں اور سورج اپنے خسوف کے دنوں میں سے بیچ کے دنوں میں منصف ہو گا۔ یہ کس قدر عظیم الشان پیشگوئی ہے کہ واقعہ میں آج گیارہ سو برس پہلے مندرج ہو کر تمام دنیا میں شائع ہو گئی تھی اور اب نہایت وضاحت سے پوری ہو گئی۔ ایسا ہی حاکم وغیرہ میں یہ بھی نکھا گیا تھا کہ ان دنوں میں ایک نئی سواری پیدا ہوگی جو رات دن میں صدمہ کو سہلی جائے گی۔ اور لوگ اسپر رات اور دن میں سفر کریں گے۔ اور ان دنوں میں اونٹ بے کار ہو جائیں گے۔ دیکھو یہ کیسی اعلیٰ درجہ کی پیشگوئی ہے جو سیح موعود کے زمانہ کے بارہ میں کی گئی۔ کیا کسی انسان کی طاقت ہے کہ صدمہ برس پہلے افتراء کے طور پر ان پیشگوئیوں کو نکھ لے؟ ایسا ہی حدیثوں میں یہ بھی مندرج تھا کہ ان دنوں میں طاعون بھی پھوٹے گی۔ اب آنکھ کھول کر دیکھو کہ یہ وہی دن ہیں اور طاعون روز بروز زور پڑ رہی ہے۔ اور حدیثوں میں یہ پیشگوئی بھی لکھی گئی تھی کہ ان دنوں میں سورج میں بھی ایک نشان ظاہر ہو گا۔ اور صوب کو معلوم ہے کہ ان ایام میں کیسے کامل اور عجیب طور پر سورج گرہن ہوا۔ یہاں تک کہ اس کے غیب نظارہ کے

۷۹

نوٹ ۴ سلطان دوم نے اب کے سال حج کرنے سے روک دیا۔ گورنمنٹ پنجاب نے اعلان کیا کہ اب کے موسم میں کوئی جہاز نہ نہ جاویگا کوئی حرام حج نہ کرے۔ روسی گورنمنٹ نے حج کے جانے سے ممانعت کر دی دیکھو اخبار عام ۲ مارچ ۱۸۹۸ء - منہ

دیکھنے کے لئے یورپ اور امریکہ سے لوگ آئے۔ کیا یہ اموی غلبہ انسان کی طاقت میں ہیں؟ ایک یہ بھی پیشگوئی تھی کہ اُن دنوں میں ذوالسین سنہ ۱۰۰۰ء بھی نکلے گا۔ جو مسیح کے وقت اور اُس سے پہلے نوح کے وقت میں نکلا تھا۔ اب سب کو معلوم ہے کہ وہ ستارہ نکل آیا۔ اور انگریزی اور اردو اخباروں میں اُس کا نکلنا شائع کیا گیا۔ اور حدیثوں میں جاوا کی آگ کی نسبت بھی خیر دی گئی تھی کہ مسیح موعود کے زمانہ میں نکلے گی۔ اب سب کو معلوم ہے کہ وہ آگ بھی نکل آئی اور کسی واقف کار کو اس سے انکار نہیں۔ اور حدیثوں میں عدن میں طاعون پیدا ہونے کا بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ سب باتیں اب پوری ہو گئیں۔ پھر ایسی حدیثیں جن میں اس قتلہ اموی غلبہ بھرے پڑے ہیں جو اپنے وقت پر پورے ہو گئے۔ کیونکہ جھوٹی ٹھیکر سکتی ہیں؟ یہ ہم قبول کرتے ہیں کہ ان حدیثوں کے درمیانی زمانہ کے بعض علماء نے غلط معنی کئے ہیں اور اُن کی غلط فہمیوں کا عوام پر بہت ہی بُرا اثر ہوا۔ اور جو لوگ معقول پسند تھے مثلاً معتزلہ وہ ایسے غیر معقول معنی شکرہ میرے سے ان حدیثوں کی صحت سے ہی انکاری ہو گئے۔ لیکن اس انکار سے جو کسی تاریخی حرج پر مبنی نہ تھا بلکہ محض اس خیال پر مبنی تھا کہ مضمون غیر معقول ہے۔ حدیثوں کی صحت میں فرق نہیں آسکتا۔ بلکہ باوجود انکار کے پھر بھی اس قسم کی حدیثیں اس درجہ تواتر پر تھیں کہ وہ لوگ بھی تواتر کو رد نہ کر سکے اور مر اسیمہ رہ گئے۔ اگر اسی زمانہ میں ان حدیثوں کے وہ معنی کئے جاتے جو اب کئے جاتے ہیں تو اسلام کا ایک بھی فرقہ اُن سے منکر نہ ہوتا۔ لیکن افسوس کہ ہر ایک استعاذہ کو حقیقت پر عمل کر کے اور ہر ایک مجاز کو واقعیت کا پیرا یہ پہنا کر ان حدیثوں کو ایسے دشوار گزار راہ کی طرح بنایا گیا جن پر کسی محقق معقول پسند کا قدم ٹھیک نہ سکے۔ سو حدیثوں پر کوئی الزام نہیں بلکہ یہ ان لوگوں کا قصور فہم ہے جنہوں نے ایسے معنی کئے۔ اور عوام کو افسوس ناک غلطیوں میں مبتلا کیا۔ اور بعض حال کے زمانہ کے معقول پسند بھی جو ان حدیثوں کی صحت انکار کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں بجز اس کے کوئی دجہ انکار نہیں کہ وہ ان محض کو جو اس زمانہ کے علماء کرتے ہیں معقولیت اور سنت اشد اور قانون قدرت سے خارج پاتے ہیں۔

لیکن ایسے منکر اسی وقت تک معذور تھے جب تک کہ صحیح معنے جو سر اسر سنت اللہ میں داخل ہیں ان پر ظاہر نہیں کئے گئے تھے۔ اور اب تو یہ بہت شرمناک اور ناانصافی کا طریق ہے کہ باوجود معقول اور قریب قیاس معنوں کے اور باوجود اعلیٰ درجہ کے تواتر احادیث اور باوجود اتفاق اسلام اور نصرائیت کے ان حدیثوں کو رد کیا جائے۔ جو لوگ ان حدیثوں سے جو سیح موعود کے ظہور کی خبر دے رہی ہیں انکار کرتے ہیں ان کا فرض ہے کہ پہلے وہ اس تواتر اور ہر ایک پہلو کے ثبوت سے واقفیت حاصل کریں جو ان حدیثوں کو حاصل ہے اور اس بات کو سوچیں کہ یہ خبر صرف حدیثوں کی کتابوں میں نہیں بلکہ اول یہودیوں کی کتب مقدمہ میں پھر انجیل میں پھر قرآن میں اس کی خبر دی گئی ہے اور پھر سب کے بعد حدیثوں میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ اور تین قویں اس خبر کو قطعی اور یقینی مانتی آئی ہیں۔ اور خدا کا قانون قدرت جس کا منشاء یہ ہے کہ ہر ایک فساد کے وقت اس فساد کے مناسب حال کوئی مصلح آنا چاہیے اس خبر کی تصدیق کرتا ہے اور وہ دین کی رہنمائی اور آفتیں جو قدم قدم پر پیش آ رہی ہیں جن کے مقابلہ میں تیرہ سو برس کی تمام بدعات اور آفات اور فتن کا مجموعہ سیح محض ہے۔ وہ بھی اس بات کو چاہتی ہیں کہ خدا تعالیٰ آسمانی اسباب سے حمایت دین کرے۔ پھر بجز تعصب اور ناحق کی نفسانیت کے کونسی شکلات ہیں جو اس پیشگوئی کے قبول کرنے سے روکتی ہیں؟ کیا اس بات کا باور کرنا مشکل ہے کہ اگر خدا برحق ہے اور دین کچھ چیز ہے تو ان دنوں میں غیرت الہی ضرور اس بات کے لئے جوش زن ہونی چاہیے کہ جس قدر کفر اور شرک کے پھیلاؤ نے اور توحید کے ذیل کرنے کے لئے زور لگایا گیا ہے اُسی قدر یا اس سے بڑھ کر اس زندہ خدا کی طرف سے بھی زور آور چلے ہوں؟ تا لوگ یقین کریں کہ وہ موجود ہے اور اس کا دین سچا ہے۔ کیا اب تک اس بات کے دیکھنے کا موقعہ نہیں ملا کہ درحقیقت دین اسلام نہایت غرمت کی حالت میں ہے؟ اند دنی طور پر عملی حالت کی یہ صورت ہے کہ گویا قرآن آسمان پر اٹھ گیا ہے اور میر دنی طور پر مخالفین نے غلط فہمیوں سے ہزار ہا اعتراض اسلام پر کئے ہیں اور لاکھوں دلوں کو سبھ کر دیا ہے۔ پس اب اس بات سے کس طرح انکار ہو سکتا

۱۷

کہ ایک صلح عظیم الشان کی ضرورت ہے جس سے اسلام کی روحانیت بحال ہو اور بیرونی حملے کو نروالے
پسپا ہوں۔ ہاں اس قدر ہم ضرور کہیں گے کہ یہ دن دین کی حمایت کے لئے لڑائی کے دن نہیں ہیں۔
کیونکہ ہمارے مخالفوں نے بھی کوئی حملہ اپنے دین کی اشاعت میں تلوار اور بندوق سے نہیں
کیا بلکہ تقریر و قلم اور کاغذ سے کیا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہمارے حملے بھی تحریر اور تقریر تک ہی
محدود ہوں جیسا کہ اسلام نے اپنے ابتدائی زمانہ میں ہی کسی قوم پر تلوار سے حملہ نہیں کیا جب تک
پہلے اس قوم نے تلوار نہ اٹھائی۔ سو اس وقت دین کی حمایت میں تلوار اٹھانا نہ صرف بے انصافی
ہے بلکہ اس بات کو ظاہر کرنا ہے کہ ہم تقریر اور تحریر کے ساتھ اور دلائل شافیہ کے ساتھ دشمن کو
مزم کرنے میں کمزور ہیں۔ کیونکہ یہ جھوٹوں اور کمزوروں کا کام ہے کہ جب جواب دینے سے عاجز
آجائیں تو ٹوٹنا شروع کر دیں۔ پس اس وقت ایسی لڑائی سے خدا تعالیٰ کے سچے اور روشن دین کو
بدنام کرنا ہے۔ دیکھو کس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تیرہ برس تک کفار کے ہاتھ
سے دکھ اٹھاتے رہے اور دلائل شافیہ سے اُن کو لاجواب کرتے رہے اور ہرگز تلوار نہ اٹھائی
جب تک دشمنوں نے تلوار اٹھا کر بہت سے پاک لوگوں کو شہید نہ کیا۔ سو جنگ لسانی کے مقابل
پر جنگ سنانی شروع کر دینا اسلام کا کام نہیں ہے کمزوروں اور کم حوصلہ لوگوں کا کام ہے۔
اور جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے مسیح موعود کی پیشگوئی صرف حدیثوں میں نہیں ہے بلکہ
قرآن شریف نے نہایت لطیف اشارات میں آنے والے مسیح کی خوشخبری دی ہے جیسا کہ میں نے
دعہ فرمایا ہے کہ جس طرز اور طریق سے اسرائیلی نبوتوں میں سلسلہ خلافت قائم کیا گیا ہے۔ وہی
طرز اسلام میں ہوگی۔ یہ دعہ مسیح موعود کے آنے کی خوشخبری اپنے اندر رکھتا ہے۔ کیونکہ
جب سلسلہ خلافت انبیاء نبی اسرائیل میں غور کی جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ سلسلہ حضرت

۴ دیکھو آیت وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اللہ تعالیٰ (دور)

موسیٰ سے شروع ہوا اور پھر چودہ سو برس بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ اور اس نظام خلافت پر نظر ڈال کر معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کا مسیح موعود جس کے آنے کی یہود کو خوشخبری دی گئی تھی چودہ سو برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آیا اور غریبوں اور مسکینوں کی شکل میں ظاہر ہوا اور اس مماثلت کے پورا کرنے کے لئے جو قرآن شریف میں دونوں سلسلہ خلافت اسرائیلی اور خلافت محمدی میں قائم کی گئی ہے ضروری ہے کہ ہر ایک منصف اس بات کو مان لے کہ سلسلہ خلافت محمدیہ کے آخر میں بھی ایک مسیح موعود کا وعدہ ہو جیسا کہ سلسلہ خلافت موسویہ کے آخر میں ایک مسیح موعود کا وعدہ تھا۔ اور نیز تکمیل مشابہت دونوں سلسلوں کے لئے یہ بھی لازم آتا ہے کہ جیسا کہ خلافت موسویہ کے چودہ سو برس کی مدت پر مسیح موعود بنی اسرائیل کے لئے ظاہر ہوا تھا۔ ایسا ہی وعدہ اسی مدت کے مشابہ زمانہ میں خلافت محمدیہ کا مسیح موعود ظاہر ہو۔ اور نیز تکمیل مشابہت کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ جیسا کہ یہودیوں کے علماء نے خلافت موسویہ کے مسیح موعود کو نعوذ باللہ کا فرادہ محمد اور دجال قرار دیا تھا ایسا ہی خلافت محمدیہ کے مسیح موعود کو اسلامی قوم کے علماء کا فرادہ محمد اور دجال قرار دیں۔ اور نیز تکمیل مشابہت کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ جیسا کہ خلافت موسویہ کا مسیح موعود ایسے وقت میں آیا تھا کہ جبکہ یہودیوں کی اخلاقی حالت نہایت ہی تراب ہو گئی تھی اور دیانت اور امانت اور تقویٰ اور طہارت اور باہمی محبت اور صحکاری میں بہت فتور پڑ گیا تھا اور ان کی اس ملک کی بھی سلطنت جاتی رہی تھی جس ملک میں مسیح موعود ان کی دعوت کے لئے ظاہر ہوا تھا۔ ایسا ہی خلافت محمدیہ کا مسیح موعود قوم کی ایسی حالت اور ایسے ادبار کے وقت ظاہر ہو۔

اور ایک وجہ تکمیل مشابہت کی یہ بھی ہے کہ سلسلہ موسویہ کی آخری خلافت کے بارے میں روایات میں لکھا تھا کہ وہ سلسلہ مسیح موعود پر ختم ہوگا۔ یعنی اس مسیح پر جس کا یہودیوں کو وعدہ دیا گیا تھا کہ وہ اس سلسلہ کے آخر میں چودہ سو برس کی مدت کے سر پر آئے گا۔ اور اس کے آنے کا یہ نشان لکھا تھا کہ اس وقت یہودیوں کی سلطنت جاتی رہے گی۔ جیسا کہ تورات پیدائش باب ۹۴ آیت ۱۰ میں لکھا تھا کہ یہود اسے ریاست کا عہدہ جُدا نہ ہوگا اور نہ حکم اس کے

پاؤں کے درمیان سے جاتا رہے گا جب تک سیلانہ آوے یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ اور قومیں
 اُس کے پاس اکٹھی ہوں گی۔ اس آیت کا یہی مطلب تھا کہ یہودیوں کی سلطنت جو خدا تعالیٰ
 کی بہت نافرمانی کر چکے تھے مسیح موعود تک بہر حال قائم رہے گی اور اُن کا عصائے حکومت نہیں
 ٹوٹے گا جب تک ان کا مسیح موعود یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ آوے اور جب وہ آجائے گا
 تو وہ عصا ٹوٹے گا اور دنیا میں ان کی سلطنت باقی نہیں رہے گی۔ اسی طرح سلسلہ خلافت
 محمدیہ کے مسیح موعود کو صحیح بخاری میں عیسائی مذہب کی انتہا اور شروع انحطاط کا نشان قرار
 دیا ہے۔ چنانچہ بخاری کے لفظ یکسو العلیب کا یہ مطلب ہے کہ عیسائی مذہب کی ترقی
 کم نہ ہوگی۔ اور نہ اس کا قدم آگے بڑھنے سے ضعیف ہوگا اور نہ وہ گھٹے گا جب تک
 خلافت محمدیہ کا مسیح موعود نہ آوے۔ اور وہی ہے جو صلیب کو توڑے گا اور خنزیر کو ہلاک
 کرے گا جب وہ آئیگا تو وہی زمانہ صلیبی مذہب کے تنزل کا ہوگا اور وہ اگرچہ اس دجال
 کو یعنی دھالی خیالات کو اپنے حربہ برائیں سے معدوم بھی نہ کرے۔ تب بھی وہ زمانہ ایسا
 ہوگا کہ خود بخود وہ خیالات دُور ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اُس کے ظہور کے وقت تیلشی مذہب
 کے زوال کا وقت پہنچ جائیگا اور اس کا آنا اس مذہب کے گم ہونے کا نشان ہوگا۔ یعنی اس
 کے ظہور کے ساتھ وہ ہوا چلے گی جو دلوں اور دماغوں کو تیلشی مذہب کے مخالف کھینچے گی اور
 ہزاروں دلائل اس مذہب کے بطلان کے لئے پیدا ہو جائیں گے۔ اور بجز عقلی اور آسمانی

۱۔ نوٹ :- دونوں پیشگوئیوں میں صرف فرق یہ ہے کہ پہلی پیشگوئی میں مسیح موعود کے ظہور کا نشان یہودیوں کا زوال
 سلطنت تھا اور دوسری پیشگوئی میں مسیح موعود کے ظہور کا نشان تیلشی مذہب کی انحطاط کے آثار ہیں۔ غرض دوسری
 پیشگوئی کو سلطنت کے کچھ تعلق نہیں۔ جیسا کہ پہلی پیشگوئی کو مذہب کے کچھ تعلق نہ تھا۔ منہ
 ۲۔ نوٹ :- یہ ہوا اب ہمارے زمانہ میں کئی پہلو سے چل رہی ہے۔ یورپ میں لاکھوں اعلیٰ تعلیم یافتہ صرف نام کے
 عیسائی اور دراصل منکر تثلیث ہیں۔ پہلے زمانوں میں طابع کا یہ انقلاب کہاں تھا۔ منہ

نشانوں کے مذہب کیلئے اور کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ خود زمانہ ہی اس تبدیلی کو چاہے گا۔ اگر وہ مسیح موعود آیا بھی نہ ہوتا تب بھی زمانہ کی نئی ہوا ہی اس دجالی ترقی کو پھلا پھلا کر نابود کر دیتی۔ مگر یہ عزت اس کو دی جائے گی۔ کام سب خدا تعالیٰ کا ہوگا۔ تو میں ہلاک نہیں ہونگی بلکہ ایک نئی تبدیلی سے جو دلوں میں پیدا ہوگی باطل ہلاک ہوگا یہی تفسیر لفظ یکسو للعلیب اور یضع الحوب کی ہے۔ یہ غلط اور جھوٹا خیال ہے کہ جہاد ہوگا بلکہ حدیث کے معنی یہ ہیں کہ آسمانی حربہ جو مسیح موعود کے ساتھ نازل ہوگا یعنی آسمانی نشان اور نئی ہوا یہ دونوں باتیں دجائیت کو ہلاک کریں گی۔ اور سلامتی اور امن کے ساتھ حق اور توحید اور صدق اور ایمان کی ترقی ہوگی اور عداوتیں اٹھ جائیں گی۔ اور صلح کے ایام آئیں گے۔ تب دنیا کا اخیر ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم نے اس کتاب کا نام بھی ایام الصالح رکھا۔

غرض فقرہ حدیث یکسو للعلیب کا اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس مسیح موعود کے ظہور تک عیسائی مذہب خوب ترقی کرتا جائیگا اور ہر طرف پھیلے گا اور بڑی قوت اور شوکت اس میں پیدا ہو جائیگی۔ یہاں تک کہ مذہب کے حقوق میں سے ایک بڑا حصہ ٹھہر جائے گا۔ لیکن جب مسیح موعود کا ظہور ہوگا تب وہ دن عیسائی مذہب کیلئے منزل کے ہونگے اور خدا تعالیٰ ایک ایسی ہوا چلائے گا اور ایسا فہم و فراست دلوں میں پیدا کرے گا جس سے تمام سلیم دل سمجھ جائیں گے کہ انسان کو خدا بنانا غلطی اور کسی کی پھانسی سے حقیقی نجات ڈھونڈنا خطا ہے۔ اور ان دنوں میں یہ امر ثابت بھی ہو گیا کہ بڑے بڑے پادری صاحبوں نے یہ اشتہار شائع کر دیئے ہیں کہ اس زمانہ میں یک دفعہ عیسائی مذہب منزل کی صورت میں آگیا ہے۔ اور اسلام کے مقابل پر اگر دیکھا جائے تو باوجود کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے اسلام دن بدن ترقی میں بڑھا ہوا ہے اور یورپ کے روشن دماغ لوگ تشلیشی مذہب سے نفرت کرتے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس ملک میں بھی چوہڑوں چاروں کی طرف توجہ کرنی پڑی۔ اور حدیثوں میں جو ہے کہ مسیح موعود صلیب کو ٹوڑیگا اس سے

یہ مطلب نہیں کہ وہ درحقیقت صلیب کی صورت کو توڑے گا بلکہ یہ مطلب ہے کہ وہ ایسے دلائل اور براہین ظاہر کرے گا جن سے صلیبی اصول کی غلطیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ اور دانشمند لوگ اس مذہب کا کذب یقین کر جائیں گے۔ اور اس حدیث میں یہ صاف اشارہ ہے کہ اس مسیح موعود کا زمانہ ہی ایسا زمانہ ہوگا کہ صلیبی مذہب کا بطون دن بدن گھٹتا جائیگا اور خود بخود لوگوں کے خیال اس طرف منتقل ہوتے جائیں گے کہ مذہب تثلیث باطل ہے۔ ایسا اعتقاد سچائی کا خون کرنا ہے کہ اس وقت عیسائیوں کے ساتھ طائیاں ہونگی۔ اسلام اور قرآن نے کبھی اور کبھی اجازت نہیں دی کہ جو لوگ صرف زبان سے اور دل سے اپنے دین کو ترقی دیتے ہیں اور مذہب کیلئے لڑائی نہیں کرتے اُن سے لڑائی کی جائے۔ یہ خیالات قرآنی تعلیم کے سخت مخالف ہیں۔ خدا تعالیٰ ہمارے علماء کی حالت پر رحم کرے وہ کیسی غلطی پر ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ مسیح کے وقت اسلام محض اپنی روحانی طاقت سے ترقی کرے گا۔ اور اپنی تریاقی قوت کے زہریلے مواد کو دور کر دے گا۔ اور مسیح موعود کے ظہور کے ساتھ آسمان سے نیچے فرشتے دلوں میں سچائی کا افکار پھیلانے نازل ہونگے کہ جو خیالات کو تبدیل کریں گے۔ اسی لئے لکھا ہے کہ مسیح موعود دو فرشتوں کے کاغذوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوگا۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کے ظہور کے ساتھ ملائکہ کے تصرفات شروع ہو جائیں گے اور لوگ رفتہ رفتہ خواب غفلت سے جاگتے جائیں گے اور چونکہ یہ سب کچھ مسیح کے ظہور کے ساتھ شروع ہو جائیگا۔ اس لئے یہ تمام کارروائی کس صلیب کی مسیح موعود کی طرف منسوب ہوگی اور کفر کے مقابلہ پر مثلاً زید یا بکر یا خالد یا کوئی اور شخص جو کچھ عمدہ معاون بیان کرے گا وہ سب معارف مسیح موعود کے طفیل ہونگے اور اُس کی طرف منسوب کئے جائیں گے کیونکہ وہی ہے جس کے ساتھ فرشتے آئے اور وہی ہے جو روحانی افراد کے لحاظ سے آسمان نازل ہوا اور وہی ہے جو بازی طرح دمشق تثلیث کے شکار کے لئے اتر آئے۔ لیکن نہ سختی سے بلکہ امن اور

بجائے لڑائی؛ یہ سنت اللہ ہے کہ جب ایک مامور آتا ہے تو آسمان اس کے ساتھ فرشتے یا یوں کہو کہ فرشتہ ملہے اور وہ فوراً مستعد دلوں پر پڑتا اور ان کو دشمن کرتا اور ان کو قوت دیتا ہے اور ہر ایک شخص قوت پا کر روحانی امور کو سمجھنے لگتا ہے چنانچہ اس نزول اور کامل سبب مامور ہی ہوتا ہے۔ اگلے اس زمانہ کے تمام دینی معارف اسی کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ منہ

صلحکاری سے خدا تعالیٰ جو ارحم الراحمین اور ماں باپ سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے ہرگز ممکن نہیں کہ وہ اپنے غافل اور کمزور بندوں کے لئے یہ پہلو اختیار نہ کرے کہ اُن کو تیرہ سو برس کے غافل پاکر دلائل اور براہین سے سمجھا دے اور آسانی نشانوں سے تسکین بختے اور یہ پہلو اختیار کرے کہ کسی کو بھیج کر غافل بندوں کو فنا کرنے کیلئے تیار ہو جائے۔ یہ عادت اس کی ان صفات کے خلاف ہے جن کی قرآن شریف میں تعلیم دی گئی ہے۔ اور قرآن شریف میں یہ وعدہ تھا کہ خدا تعالیٰ فتنوں اور خطرات کے وقت میں دین اسلام کی حفاظت کرے گا۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ سو خدا تعالیٰ نے بموجب اس وعدہ کے چار قسم کی حفاظت اپنی کلام کی کی۔ اوّل حافظوں کے ذریعہ سے اس کے الفاظ اور ترتیب کو محفوظ رکھا۔ اور ہر ایک صدی میں لاکھوں ایسے انسان پیدا کئے جو اس کی پاک کلام کو اپنے سینوں میں حفظ رکھتے ہیں۔ ایسا حفظ کہ اگر ایک لفظ پوچھا جائے تو اس کا اگلا پھلا سب بتا سکتے ہیں۔ اور اس طرح پر قرآن کو تحریف لفظی سے ہر ایک زمانہ میں بچایا۔ دوسرے ایسے ائمہ اور اکابر کے ذریعہ سے جن کو ہر ایک صدی میں فہم قرآن عطا ہوا ہے جنہوں نے قرآن شریف کے اجمالی مقامات کی احادیث نبویہ کی مدد سے تفسیر کر کے خدا کی پاک کلام اور پاک تعلیم کو ہر ایک زمانہ میں تحریف معنوی سے محفوظ رکھا۔ تیسرے مسکتین کے ذریعہ سے جنہوں نے قسراتی تعلیمات کو عقل کے ساتھ تطبیق دے کر خدا کی پاک کلام کو کوتہ اندیش فلسفیوں کے استخفاف سے بچایا۔ چوتھے روحانی انعام پانے والوں کے ذریعہ سے جنہوں نے خدا کی پاک کلام کو ہر ایک زمانہ میں معجزات اور معارف کے منکروں کے حملہ سے بچایا ہے۔

سو پیشگوئی کسی نہ کسی پہلو کی وجہ سے ہر ایک زمانہ میں پوری ہوتی رہی ہے اور جس زمانہ میں کسی پہلو پر مخالفوں کی طرف سے زیادہ زور دیا گیا تھا اُسی کے مطابق خدا تعالیٰ کی غیرت اور حیثیت نے مدافعت کرنے والا پیدا کیا ہے لیکن یہ زمانہ جس میں ہم ہیں یہ ایک ایسا زمانہ تھا جس میں مخالفوں نے ہر چہاں پہلو کے رُو سے حملہ کیا تھا اور یہ ایک سخت طوفانِ دن تھے

کہ جب سے قرآن شریف کی دنیا میں اشاعت ہوئی ایسے خطرناک دن اسلام نے کبھی نہیں دیکھے۔ بدینت اندھوں نے قرآن شریف کی لفظی صحت پر بھی حملہ کیا۔ اور غلط ترجمے اور تفسیریں شائع کیں۔ بہتیرے عیسائیوں اور بعض نیچروں اور کم فہم مسلمانوں نے تفسیروں اور ترجموں کے بہانہ سے تحریف معنوی کا ارادہ کیا۔ اور بہتوں نے اس بات پر زور دیا کہ قرآن اکثر جگہ میں علوم عقلیہ اور مسابکی مسئلہ مثبتہ طبعی اور میت کے مخالفت ہے۔ اور نیز یہ کہ بہت سے دعادی اس کے عقلی تحقیقاتوں کے برعکس ہیں اور نیز یہ کہ اس کی تعلیم جبر اور ظلم اور بے اعتدالی اور انصافی کے طریقوں کو سکھاتی ہے۔ اور نیز یہ کہ بہت سی باتیں اس کی صفات الہیہ کے مخالفت اور قانون قدرت اور صحیفہ فطرت کے منافی ہیں۔ اور بہتوں نے پادریوں اور آریوں میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور قرآن کریم کے نشاں اور پیشگوئیوں سے نہایت درجہ کے اصرار سے انکار کیا اور خدا تعالیٰ کی پاک کلام اور دین اسلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی صورت کھینچ کر دکھائی اور اس قدر افتراء سے کام لیا جس سے ہر ایک حق کا طالب خواہ غواہ نفرت کرے۔ لہذا اب یہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ جو طبعاً چاہتا تھا کہ جیسا کہ مخالفوں کے فتنہ کا سیلاب بڑے زور سے چاروں پہلوؤں پر حملہ کرنے کے لئے اٹھا ہے ایسا ہی مداخلت بھی چاروں پہلوؤں کے لحاظ سے ہو۔ اور اس عرصہ میں چودھویں صدی کا آغاز بھی ہو گیا۔ اس لئے خدا نے چودھویں صدی کے سر پر اپنے وعدہ کے موافق جو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحاظ فکون ہے اس فتنہ کی اصلاح کے لئے ایک مجدد بھیجا۔ مگر چونکہ ہر ایک مجدد کا خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک خاص نام ہے اور جیسا کہ ایک شخص جب ایک کتاب تالیف کرتا ہے تو اس کے مضامین کے مناسب حال اس کتاب کا نام رکھ دیتا ہے۔ ایسا ہی خدا تعالیٰ نے اس مجدد کا نام خدمات موقوفہ کے مناسب حال مسیح رکھا۔ کیونکہ یہ بات مقرر ہو چکی تھی کہ آخر الزمان کے

ہدایتی۔ بہتوں نے اپنی تفسیروں میں اسرائیلی ہے اہل روایتیں لکھ کر ایک دنیا کو دھوکا دیا ہے۔ منہ

صلیبی فتنوں کی سیح اصلاح کریگا۔ پس جس شخص کو یہ اصلاح سپرد ہوئی ضرور تھا کہ اس کا نام سیح موعود رکھا جائے۔ پس سوچو کہ یکسو الصلیب کی خدمت کس کو سپرد ہے؟ اور کیا اب یہ وہی زمانہ ہے یا کوئی اور ہے۔ سوچو خدا تمہیں تمام نے۔

اس تمام حقیقات سے معلوم ہوا کہ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں سیح موعود کا ذکر نہیں ہے وہ نہایت غلطی پر ہیں۔ بلکہ حق یہ ہے کہ سیح موعود کا ذکر نہایت اکل اور اتم طور پر قرآن شریف میں پایا جاتا ہے۔ دیکھو اول قرآن شریف نے آیت کما ارسلنا الی فرعون رسولاً میں صاف طور پر ظاہر کر دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شبیل موئی ہیں۔ کیونکہ اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ ہم نے اس نبی کو اُس نبی کی مانند بھیجا ہے جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اور واقعات نے ظاہر کر دیا کہ یہ بیان اللہ جل شانہ کا بالکل سچا ہے۔ وجہ یہ کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے موئی کو فرعون کی طرف بھیج کر آخر فرعون کو بنی اسرائیل کی نظر کے سامنے ہلاک کیا۔ اور نہ خیالی اور ذہنی طور پر بلکہ واقعی اور مشہود اور محسوس طور پر فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات بخشی اسی طرح یعنی بنی اسرائیل کی مانند خدا تعالیٰ کے راستباز بندے مکہ معظمہ میں تیرہ برس تک کفار کے ہاتھ سے سخت تکلیف میں رہے اور یہ تکلیف اُس تکلیف سے بہت زیادہ تھی جو فرعون سے بنی اسرائیل کو پہنچی۔ آخر یہ راستباز بندے اُس برگزیدہ راستبازوں کے ساتھ اور اس کے ایما سے مکہ سے بھاگ نکلے اسی بھاگنے کی مانند جو بنی اسرائیل مصر سے بھاگے تھے پھر مکہ والوں نے قتل کرنے کیلئے تعاقب کیا اسی تعاقب کی مانند جو فرعون کی طرف بنی اسرائیل کے قتل کے لئے کیا گیا تھا۔ آخر وہ اسی تعاقب کی شامت بد دریں اُسی طرح ہلاک ہوئے جس طرح فرعون اور اس کا لشکر دنیا نے نیل میں ہلاک ہوا تھا۔ اسی رمز کے کھولنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوہل کی لاش بد کے مردوں میں دیکھ کر فرمایا تھا کہ یہ شخص اس امت کا فرعون تھا۔ غرض جس طرح فرعون اور اس کا لشکر دنیا نے نیل میں ہلاک ہونا امور مشہودہ محسوسہ میں تھا جس کے وقوع میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا اسی طرح ابوہل

۵۵

اور اُس کے لشکر کا تعاقب کے وقت بدر کی لڑائی میں ہلاک ہونا امور مشہودہ محسوسہ میں سے تھا جس سے انکو کرنا حماقت اور دیوانگی میں داخل ہے۔

سویہ دونوں واقعات اپنے تمام سوانح کے لحاظ سے باہم ایسی مشابہت رکھتے ہیں کہ گویا دو توام بھائیوں کی طرح ہیں۔ اور عیسائیوں کا یہ قول کہ یہ شیل موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں بالکل مردود اور قابلِ شرم ہے۔ کیونکہ مماثلت امور مشہودہ محسوسہ یقینیہ قطعہ میں ہونی چاہیے نہ ایسے فضول اور وہمی دعوے کے ساتھ جو خود جائے بحث اور سخت انکار کی جگہ ہے یہ دعویٰ کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے منجی تھے اور ایسا ہی یسوع بھی عیسائیوں کا منجی تھا کس قدر بوجہ اور بے ثبوت خیال ہے۔ کیونکہ یہ محض اپنے دل کے بے اثر تصورات ہیں جن کے ساتھ کوئی بدیہی اور روشن علامت نہیں ہے۔ اور اگر نجات دینے کی کوئی علامت ہوتی تو یہود بحال شکر گزاری اُسی طرح حضرت عیسیٰ کو قبول کرتے اور اُن کے منجی ہونے کا اسی قدر شکر کے ساتھ اقرار کرتے جیسا کہ دریائے نیل کے واقعہ کے بعد انہوں نے شکر گزاری کے گیت گائے تھے۔ لیکن ان کے دلوں نے تو کچھ بھی محسوس نہ کیا کہ یہ کیسی نجات ہے کہ یہ شخص ہیں دیتا ہے۔ مگر وہ اسرائیلی یعنی خدا کے بندے جن کو ہمارے سید و موصیٰ نے مکہ والوں کے ظلم سے چھوڑا یا انہوں نے بدر کے واقعہ کے بعد اسی طرح گیت گائے جیسے کہ بنی اسرائیل نے دریائے مصر کے سر پر گائے تھے اور وہ عربی گیت اب تک کتابوں میں محفوظ چلے آتے ہیں جو بدر کے میدان میں گائے گئے۔

ایک دانا سمجھ سکتا ہے کہ اس پیش گوئی کی روح تو یہی مماثلت ہے۔ پھر اگر یہ مماثلت امور مشہودہ محسوسہ میں سے نہ ہو اور مخالفت کی نظر میں ایک امر ثابت شدہ اور بدیہیات اور مسلمات کے رنگ میں نہ ہو تو کیونکر ایسا یہودہ دعویٰ ایک طالب حق کے ہدایت پانے کے لئے دہر ہو سکتا ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ یسوع کا منجی ہونا عیسائیوں کا صرف ایک دعویٰ ہے جس کو وہ دو اہل عقیدہ کے دعوے ثابت نہیں کر سکے اور نہ بدیہیات کے رنگ میں دکھلا سکے اور پوچھ کر دیکھ لو کہ وہ لوگ عیسائیت اور دوسری قوموں میں کوئی مابہ الامتياز

دکھلا نہیں سکتے جس سے معلوم ہو کہ صرف یہ قوم نجات یافتہ اور دوسرے سب لوگ نجات سے محروم ہیں۔ بلکہ ثابت تو یہ ہے کہ یہ قوم نہ حایت اور فیوض سماوی اور نجات کے روحانی علامات اور برکات سے بالکل بے بہرہ ہے۔ پھر مماثلت کیونکر اور کس صورت سے ثابت ہو۔ مماثلت تو امور بدیہیہ اور محسوسہ اور مشہودہ میں ہونی چاہیے تا لوگ اس کو یقینی طور پر شناخت کر کے اس شخص مثیل کو شناخت کریں۔ کیا اگر آج ایک شخص مثیل موسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے اور مماثلت یہ پیش کرے کہ میں روحانی طور پر قوم کا منجی ہوں۔ اور نجات دینے کی کوئی محسوس اور مشہود علامت نہ دکھلائے تو کیا عیسائی صاحبان اس کو قبول کریں گے کہ درحقیقت یہی مثیل موسیٰ ہے؟ پس سچا فیصلہ اور ایمان کا فیصلہ اور انصاف کا فیصلہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مثیل موسیٰ ہرگز نہیں ہیں اور خارجی واقعات کا نمونہ کوئی انہوں نے ایسا نہیں دکھلایا جس سے مومنوں کی نجات دی اور کفار کی سزا دی میں حضرت موسیٰ سے ان کی مشابہت ثابت ہو۔ بلکہ برعکس اس کے ان کے وقت میں مومنوں کو سخت تکالیف پہنچیں جن تکالیف حضرت عیسیٰ بھی باہر نہ رہے۔ پس ہم ایمان کو صانع کرینگے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک خائن ٹھہرائیں گے اگر ہم یہ اقرار نہ کریں کہ وہ مثیل جس کا تورات کتاب استثنائیں ذکر ہے وہ دی بنی مؤید الہی ہے جو معہ اپنی جماعت کے تیرہ برس برابر دکھ اٹھا کر اور ہر ایک قسم کی تکلیف دیکھ کر آخر میں اپنی جماعت کے بھاگا اور اس کا تعاقب کیا گیا آخر بدہ کی رلائی میں چند گھنٹوں میں فیصلہ ہو کر ابوہل اور اس کا لشکر توار کی دھار سے ایسے ہی مارے گئے جیسا کہ دیائے نیل کی دھار سے فرعون اور اس کے لشکر کا کام تمام کیا گیا۔ دیکھو کیسی معنائی اور کیسے مشہود اور محسوس طور پر یہ دونوں واقعات مصر اور مکہ اور دریائے نیل اور بدر کے آپس میں مماثلت رکھتے ہیں۔

چھوٹا۔۔۔ مگر عیسائیوں کی زبان پر کہ یسوع نے روحانی طور پر لوگوں کو گناہوں کی نفرت دلائی تو اس بات میں یسوع کی کچھ خصوصیت نہیں تمام نبی اسی غرض سے آیا کرتے ہیں کہ جو صلیب لوگوں کی اخلاقی اور اعتقادی حالت کی اصلاح کریں اور ان کے کوششوں کے شرعی حدود چھوڑیں۔ اور اگر یہ دعویٰ ہے کہ گناہوں کی منہ اصراف یسوع کے مذہب سے ملتی تو اس پر کوئی دلیل نہیں۔ منہ

غرض جبکہ یہ ثابت ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درحقیقت شبیل موہبی ہیں تو مکمل مماثلت کا یہ تقاضا تھا کہ ان کے پیروں اور خلفاء میں بھی مماثلت ہو۔ لہذا یہ بات ضروری تھی کہ جیسا کہ موہبی اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک امتداد اور اکمل مشابہت مومنوں کے نجات دینے اور کافروں کو عذاب دینے کے واسطے میں پائی گئی ان دونوں بزرگ نبیوں کے آخری خلیفوں میں بھی کوئی مشابہت باہم پائی جائے۔ موجب ہم سوچتے ہیں تو جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے نہ صرف ایک مشابہت بلکہ کئی مشابہتیں ثابت ہوتی ہیں جو مجھ میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں:

انجیل طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ برگزیدہ انسان جس کا یہودیوں کو توحید میں وعدہ دیا گیا تھا کہ وہ ان کے زوالی سلطنت کے وقت میں ظاہر ہوگا اور وہ سلسلہ خلافت مومنین کا آخری خلیفہ ہوگا۔ ایسا ہی وہ انسان جس کا قرآن شریف اور حدیثوں میں وعدہ دیا گیا تھا کہ وہ آخری زمانہ میں غلبہ صلیب کے وقت ظاہر ہوگا۔ ان دونوں انسانوں کا سیج کیوں نام رکھا گیا؟

✓ نوٹ :- اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں زمانہ میں مبعوث ہوئے ہیں اس زمانہ میں سلطنت کی طرف کوئی مذہبی سختی نہیں تھی، یعنی انگریزی سلطنت کی طرح ہر ایک کو آزادی دی گئی تھی۔ سلطنتِ دہلیہ ہرگز تلواری کے ساتھ اپنے مذہب کو نہیں پھیلاتے تھے جیسا کہ اصل سلطنتِ برطانیہ ہے۔ ہاں رومی گوشت میں مباحث عام آزادی اور یونانی فلسفہ کے پھیلنے کے مذہبی تقویٰ اور طماعت بہت کم ہو گئی تھی۔ یونانی فلسفہ کی تعلیم نے لوگوں کو قریب قریب دہریہ کے بنادیا تھا۔ سو اس وقت ایسے ہی کی ضرورت تھی جو تلواری کے ساتھ آتا جیسا کہ اب ضرورت نہیں کیونکہ مقابل پر مذہب کے تلوار اٹھانے والا نہ تھا اس لئے خدا نے ایک نبی جس کا نام عیسیٰ تھا معنی روح القدس کی برکت کے ساتھ بھیجا تاہم ان کو دھاتی تاثیر سے خدا تعالیٰ کی طرف پھیرے اور دوبارہ خدا کا جلال دنیا میں قائم کرے۔ اور مقصد تھا کہ اسی طرح شبیل موہبی کے سلسلہ کے آخر میں روحانی طاقت کے ساتھ ایک شخص آئے گا۔ جو اس سلسلہ کا مسیح موعود ہوگا کیونکہ وہ بھی نہ لڑے گا نہ تلوار نکلے گا۔ اور محض روحانی طاقت سے سب کچھ پھیلانے گا۔ کیونکہ وہ سلطنت بھی امن اور آزادی کی سلطنت ہوگی۔ اور اسی قسم کا روحانی فساد ہوگا جو رومی سلطنت کے وقت میں تھا۔ منہ

اس کا جواب یہ ہے کہ اصل مسیح اس صدیق کو کہتے ہیں جس کے مسیح یعنی چھوٹے میں خدا نے برکت رکھی ہو۔ اور اس کے انفاس اور وعظ اور کلام زندگی بخش ہوں۔ اور پھر یہ لفظ خصوصیت کے ساتھ اس نبی پر اطلاق پا گیا جس نے جنگ نہ کیا اور محض روحانی برکت سے اصلاح خلوق کی۔ اور اس کے مقابل پر مسیح اس موعود و جمال کو بھی کہتے ہیں جس کی خبیث طاقت اور تاثیر سے آفات اور دہریت اور بے ایمانی پیدا ہو۔ اور بغیر اس کے کہ وہ سچائی کے نابود کرنے کیلئے کوئی اور جال و وسائل استعمال کرے۔

صرف اس کی توجہ باطنی یا تقریری یا تحریری یا مخالفت سے محض شیطانی روح کی تاثیر سے نیکی اور محبت الہی ٹھنڈی ہوتی چلی جائے۔ اور بدکاری شراب خوری۔ دروغ گوئی۔ اباحت۔ دنیا پرستی۔ مکر۔ ظلم۔ تعدی۔ قحط اور وباء پھیلے۔ یہی معنی ہیں جو لسان العرب وغیرہ اعلیٰ درجہ کی لغت کی کتابوں سے ان کے بیان کو یکجائی نظر نے دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہی معنی ہیں جو خدا تعالیٰ نے میرے دل میں افلاکے ہیں۔ اور اگرچہ دوسرے انبیاء بھی سمیت کی صفت اپنے اندر رکھتے ہیں مگر جس نبی نے ایسا زمانہ پایا اور جہاد وغیرہ وسائل کو اس نے استعمال نہ کیا اور صرف دعا اور روحانی طاقت سے کام لیا اس کا بالخصوصیت یہ نام ہے۔ سو ایسا مسیح اعلیٰ درجہ کا بنی اسرائیل میں صرف ایک ہی گندا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چودہ سو برس بعد تشریف لائے۔ اور سلسلہ خلافت موسویہ کے آخری خلیفہ ٹھہرے اور بموجب توریت کی پیشگوئی اور قرآن شریف کی پیشگوئی کے خدا تعالیٰ کو منظور ہوا جو اسی کی مانند سلسلہ خلافت محمدیہ کے اخیر پر ایک مسیح پیدا کرے۔ سو اس نے اسی مدت کی مانند اس مسیح کو بھی چودھویں صدی کے سر پر پیدا کیا۔ اور پہلے مسیح کی طرح دوسرے مسیح کی نسبت بھی احادیث صحیحہ میں حضرت سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی گئی کہ وہ ایسے وقت میں آئیگا کہ جب قرآن آسمان پر اٹھ جائیگا۔ یعنی لوگ طرح طرح کے شکوک اور شبہات میں مبتلا ہونگے اور اکثر روز جزا کی نسبت نہایت ضعیف الاعتقاد اور دہریہ کی طرح ہو جائیں گے اور وہ اپنی کلام اور معجزات اور نشاۃ اور روحانی طاقت سے دوبارہ ان میں ایمان قائم کرے گا اور شبہات سے نجات دے گا۔ اور اپنے آسمانی حربہ سے بغیر کسی ظاہری جہاد کے

مسیح اللہ تعالیٰ کی رونق کو مٹا دیگا۔ اور روح القدس کی پاک تاثیریں بغیر وسیلہ ہاتھوں کے دنیا میں پھیلیں گی۔ اور حق یعنی کی ٹھنڈی ہوا دلوں پر چلے گی۔ اور صلحکاری اور امن اور بنی نوع کی محبت کے ساتھ ایک بھاری تبدیلی ظہور میں آئے گی۔ اور شیطان شکست کھائے گا۔ اور روح القدس غالب ہوگا۔ اس آخری زمانہ کے لئے بہت سے نبیوں نے پیش گوئی کی ہے۔ مگر افسوس کہ ہمارے نادان مولویوں نے جہاد کا مسئلہ خواہ مخواہ اس میں گھسیٹ دیا۔ خدا تعالیٰ کے پاک نبی کا ہرگز یہ منشاء نہ تھا۔

ملک

یاد رہے کہ اگر کوئی جہاد کرے تو وہ مسیح موعود ہی نہیں۔ بلکہ تریاقی ہوا کا زہر ملی ہوا سے ایک روحانی جنگ ہوگا۔ آخر تریاقی ہوا فتح پائے گی۔ اور مسیح موعود صرف اس جنگ روحانی کی تحریک کے لئے آیا۔ ضرور نہیں کہ اُس کے دو بروہی اس کی تکمیل بھی ہو۔ بلکہ یہ تخم جو زمین میں بویا گیا آہستہ آہستہ نشوونما پائیگا یہاں تک کہ خدا کے پاک وعدوں کے موافق ایک دن یہ ایک بڑا درخت ہو جائیگا۔ اور تمام سچائی کے بھوکے اور پیاسے اس کے سایہ کے نیچے آرام کریں گے۔ دلوں سے باطل کی محبت اٹھ جائیگی گویا باطل مرجائیگا۔ اور ہر ایک سینہ میں سچائی کی مدح پیدا ہوگی۔ اس دزدہ سب نوشتے پورے ہو جائیں گے جن میں لکھا ہے کہ زمین سمندر کی طرح سچائی سے بھر جائیگی۔ مگر یہ سب کچھ جیسا کہ سنت اشارہ ہے تدریجاً ہوگا۔ اس تدریجی ترقی کے لئے مسیح موعود کا زندہ ہونا ضروری نہیں بلکہ خدا کا زندہ ہونا کافی ہوگا۔ یہی خدا تعالیٰ کی قدیم سنت ہے اور الٰہی سنتوں میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ پس ایسا آدمی سخت جاہل ہوگا کہ جو مسیح موعود کی وفات کے وقت اعتراض کرے کہ وہ کیا کر گیا۔ کیونکہ اگرچہ یکہ دفعہ نہیں مگر انجام کار وہ تمام بیج جو مسیح موعود نے بویا تدریجی طور پر بڑھنا شروع کرے گا اور دلوں کو اپنی طرف کھینچے گا یہاں تک کہ ایک دائرہ کی طرح دنیا میں پھیل جائیگا۔ وہ وقت اور گھڑی خدا تعالیٰ کے علم میں ہے۔ جب یہ اکسل اور اتم تبدیلی ظہور میں آئے گی۔ جس طرح تم دیکھتے ہو کہ دجائیت بھی یکہ دفعہ زمین پر نہیں پھیلی بلکہ اس کا بیج آہستہ آہستہ بڑھتا اور پھولتا گیا۔ ایسا ہی آہستہ آہستہ سچائی کی طرف دنیا اپنی

شاید وہ سنت جگ جن کی ہندو انتظار کرتے ہیں وہ بھی اسی زمانہ کی طرف اشارہ ہے۔ منہ

اور اخیر میں اس گروہ کے ذکر سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آخری زمانہ میں اس گروہ کا غلبہ ہوگا جن کے ساتھ نفاذات فی الحقد ہوئی۔ یعنی ایسی عیسائی عورتیں جو گھروں میں پھر کر کوشش کریں گی کہ عورتوں کو غلامیوں سے علیحدہ کریں اور عقد نکاح کو توڑیں۔ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تینوں سورتیں قرآن شریف کی ردِ قبالی زمانہ کی خبر دے رہی ہیں۔ اور حکم ہے کہ اس زمانہ سے خدا کی پناہ مانگو تا اس شر سے محفوظ رہو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ شرور صرف آسمانی انوار اور برکات سے دور ہونگے جن کو آسمانی مسیح اپنے ساتھ لایگا۔

غرض یہ نہایت عجیب بات ہے کہ جیسے ایک مسیح یعنی محض روحانی طاقت دین کو قائم کرے والا اور محض روح القدس سے یقین اور ایمان کو پھیلانے والا موسیٰ سلسلہ کے آخر میں آیا ایسا ہی اُدی اسی مدت کی مانند شیل موسیٰ کے سلسلہ خلافت کے آخر میں آیا۔ اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارے سید موسیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شیل موسیٰ ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ نے یہودیوں کو فرعون کے ہاتھ سے نجات دی اور نہ صرف نجات بلکہ ایمان لانے کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی قوم کو سلطنت اور بادشاہی بھی مل گئی۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں آئے کہ جب یہودی لوگ سخت ذلت میں پڑے ہوئے تھے۔ اور آپ نے جیسا کہ دوسرے ایمان لانے والوں پر آزادی اور نجات کا دروازہ کھولا اور کفار کے ظلم اور تعدی سے چھوڑا اور آخر خلافت اور بادشاہت اور حکومت تک پہنچایا۔ ایسا ہی یہودیوں پر بھی آپ نے آزادی اور نجات کا دروازہ کھولا

اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ تمام افغان یوسف زئی۔ داؤد زئی۔ دودی۔ سروانی۔ اورک زئی۔ سرد زئی۔ بادک زئی۔ دیو دراصل بنی اسرائیل ہیں۔ اور ان کا مورث اعلیٰ قیس ہے۔ اور چونکہ یہ بھی ایک مشہور واقعہ افغانوں میں ہے کہ والد کی طرف سے ان کے سلسلہ کی ابتدا ساتھ بنت خالد بن ولید سے ہے۔ یعنی قیس ان کے مورث نے ساتھ سے شادی کی تھی اس لئے اور ان معنوں سے وہ خالد کی آل بھی ٹھہرے۔ لیکن بہر حال یہ متفق علیہ افغانوں میں تاریخی دوسرے کہ قیس مورث اعلیٰ ان کا بنی اسرائیل میں سے تھا۔ یہ بات یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں یعنی تینوں فرقوں نے بالاتفاق تسلیم کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قریباً سات سو برس پہلے بنت نصر بابل نے بنی اسرائیل کو گرفتار کر کے بابل میں پہنچا دیا تھا اور اس حادثہ کے بعد بنی اسرائیل کی بارہ قوموں میں سے

اور پھر حکومت اور امارت تک پہنچایا۔ یہاں تک کہ چند صدیوں کے بعد ہی وہ روئے زمین کے

صرف دو قومیں ہی رہیں اور یہ یاقین کی اپنے ملک میں واپس آئیں اور دس قومیں ان کے مشرق میں رہیں۔ اور چونکہ اب تک یہود پہ نہیں بتلا سکے کہ وہ قوم کہاں ہیں۔ اور نہ انہوں نے ان سے خط و کتابت اور رشتہ کا تعلق رکھا۔ اس لئے اس واقعہ سے یہ احتمال پیدا ہوتا ہے کہ انجام کار وہ قومیں مسلمان ہو گئی ہونگی۔ پھر جب ہم اس قصہ کو اسی جگہ چھوڑ کر افغانوں کے سوانح پر نظر کرتے ہیں کہ وہ اپنے باپ دادا سے قدیم سے یہ سنتے آئے ہیں کہ دراصل وہ اسرائیلی ہیں۔ جیسا کہ کتاب مخزن افغانی میں مفصل لکھا ہے تو اس امر میں کچھ بھی شک و شبہ نہیں رہتا کہ یہ لوگ انہی دس قوموں میں سے ہیں جو مشرق میں ناپیدا نشان بتلائی جاتی ہیں۔ اور ان ہی اسرائیلیوں میں سے کشمیری بھی ہیں جو اپنی شکل اور پیرایہ میں افغانوں سے بہت کچھ ملتے ہیں۔ اور تاریخ پیریں کی اور انگریزوں کے حوالہ سے ان کی نسبت بھی یہ ثبوت دیا ہے کہ وہ اسرائیلی الاصل ہیں۔ اور ایسے امر کے بحث کے وقت جس کو ایک قوم پشت یا پشت اپنے خاندان اور نسب کی نسبت تسلیم کرتی چلی آئی ہو یہ بالکل نامناسب ہے کہ ہم چند یہودہ قیاسوں کو ہاتھ میں لیکر ان کی ستمنا کو رد کر دیں۔ اگر ایسا کیا جائے تو یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی قوم بھی اپنی محبت و محبت کو ثابت نہ کر سکتی۔ پس اس بات کو اول درجہ کی دلیل قرار دینا چاہیے کہ ایک قوم باوجود ہزاروں اور لاکھوں اپنے افراد کے پھر ایک بات پر متفق ہو۔ پھر جبکہ کل افغان ہندوستان اور کابل اور قندھار وغیرہ سرحدی زمینوں کے اپنے تئیں اسرائیلی ظاہر کرتے ہیں تو سخت بیوقوفی ہوگی کہ خواہ خواہ ان کی ستمنا قدیم سے انکار کیا جائے۔ قوموں کی جانچ پڑتال میں یہی کافی ثبوت اور اطمینان کے لئے وضع استقامت ہے کہ جو کسی قوم میں ان کے خاندان اور قومیت کی نسبت مشہور واقعات ہوں ان کو مان لیا جائے اور ایسے امور میں اس سے زیادہ ثبوت ممکن ہی نہیں کہ ایک قوم باوجود اپنی کثرت برادری اور کثرت انتشار و لفظ کے ایک قول پر متفق ہو۔ اور اگر یہ ثبوت قاطعی اعتبار نہ ہو تو پھر اس زمانہ میں مسلمانوں کی جس قدر قومیں ہیں مثلاً سید اور قرشی اور مثل وغیرہ یہ سب بے ثبوت اور صرف زبانی دعوے ٹھہریں گی۔ لیکن یہ ہماری سخت غلطی ہوگی کہ ہم ان اخبار مشہورہ متواترہ کو نظر انداز کریں۔ جو ہر ایک قوم اپنی محبت و قومیت کے بارے میں بطور تاریخی امر کے اپنے پاس رکھتی ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ کوئی قوم اپنے خاندان کے بیان کرنے میں حد سے زیادہ مبالغہ کرے مگر میں نہیں چاہیے کہ مبالغہات کو دیکھ کر یا کئی فضول اور بے ربط باتیں پا کر اصل امر کو بھی رد کر دیں۔ بلکہ مناسب تو یہ ہے کہ وہ زوائد جو درحقیقت فضول معلوم ہوں چھوڑ دیئے جائیں اور نفس امر کو جس پر قوم کا اتفاق ہے لیا جائے۔ پس اس طریق سے ہر ایک محقق کو ماننا چاہیے گا کہ قوم افغان ضرور بنی اسرائیل ہے۔ ہر ایک کو خود اپنے نفس کو اور اپنی قوم کو زیر بحث رکھ کر سوچنا چاہیے کہ اگر وہ قوم جس میں وہ اپنے تئیں داخل سمجھتا ہے کوئی دوسرا شخص محض چند قیاسوں یا تین نظر رکھ کر اس قوم سے اس کو خارج کر دے اور تسلیم نہ کرے کہ وہ اس قوم میں سے ہے اور اس کے ان ثبوتوں کو جو پشت پر پشت کے بیانات سے معلوم ہوئے ہیں نظر انداز کر دے اور مجمع عظیم کے اتفاق کا کچھ بھی لحاظ نہ رکھے تو ایسا آدمی کیسا فتنہ انگیز

بادشاہ ہو گئے۔ کیونکہ یہ قوم افغان جن کی اب تک افغانستان میں بادشاہت پائی جاتی ہے۔

معلوم ہوتا ہے۔ پس نقل شدہ کہ ہر جہر بخود نہ پسندایا دیکر نہ پسند یہ بھی نامناسب ہے کہ دوسروں کی قسم قومیت پر جو ایک بڑی قومی اتفاق سے مانی گئی ہے نا حق کا ہرج کیا جائے۔ میں کیا حق پہنچتا ہے۔ اور ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ہم ایک قوم کے سمکات اور متفق علیہ امر کو یوں ہی زبان سے رو کر دیں۔ جب ایک امر مفوی اتفاق سے صحیح قرار دیا گیا ہے تو اس کے بعد قیاس کی گنجائش نہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سی باتیں فضولی اور شیخی کے طور پر بعض قوموں کے لوگ اپنی قومیت کی نسبت بیان کیا کرتے ہیں لیکن محقق لوگ انھوں باتوں کی وجہ سے اصل واقعات کو ہرگز نہیں چھوڑتے بلکہ خذ ما عفا د ع ما کدر پر عمل کرتے ہیں مثلاً گوتم بدھ کے مورخ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہ موندہ کی راہ سے پیدا ہوا تھا۔ لیکن جب ہم گوتم کے مورخ لکھنا چاہیں تو ہمیں نہیں لکھنا چاہیے کہ موندہ کی راہ کی پیدائش پر نظر ڈال کر بدھ کے اصل وجود سے ہی انکار کر دیں۔ تاریخ نویسی کا امر بڑا نازک امر ہے۔ اس میں وہ شخص جاہل استعمال پر رہتا ہے کہ جو افراط اور تفریط دونوں سے پرہیز کرے۔ یہ اعتراض بھی ٹھیک نہیں کہ اگر افغان لوگ عبرانی الاصل تھے تو ان کے ناموں میں کیوں عبرانی الفاظ نہیں۔ اور ان کا شجرہ پیش کردہ توہیت کے بعض مقامات کیوں اختلاف رکھتا ہے۔ یہ سب نیا سی باتیں ہیں جو قومی تاریخ اور تواریخ کو شائبہ نہیں سکتیں۔ دیکھو ہمارے نبی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے اس شجرہ کو صحیح نہیں قرار دیا جو وہ لوگ حضرت اسمعیلؑ تک پہنچا کرتے تھے۔ اور بجز جدیشت کے باقی کذب کا جن قرار دیا ہے۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آیا کہ قریش ہی اسمعیلؑ نہیں ہیں۔ پھر جب کہ قریش جو علم انساب میں بڑے مصلحت سے تفصیل و در سلسلہ یاد نہ رکھ سکے تو یہ قوم افغان جن میں اکثر فضیلت میں زندگی بسر کرتے آئے ہیں اگر انھوں نے اپنے سلسلہ کی تفصیل بیان کرنے میں غلطی کی یا کچھ جھوٹ پایا تو اصل مقصود میں کیا فرق آ سکتا ہے۔ اور اب توہیت بھی کوئی ایسی محفوظ ہے جو بقیہ قطعی کا حکم رکھتی ہو۔ ابھی ہم نے معلوم کیا ہے کہ یہود کے نسخوں اور عیسائیوں کے نسخوں میں بہت فرق ہے۔ غرض یہ کہ کتب عربی خوب نہیں ہے اور یہ بات بھی صحیح نہیں کہ افغانوں کے نام عبرانی طرز پر نہیں۔ بھلا بتاؤ کہ یہ وسعت زنی۔ داؤد زنی اور سلیمان زنی یہ عبرانیوں کے نام ہیں یا کچھ اور ہے۔ ہاں جب یہ لوگ دوسرے ملکوں میں آئے تو ان ملکوں کا رنگ بھی ان کی بول چال میں آ گیا۔ دیکھو سادات کے نام بھی ہمارے ملک میں چمن شاہ اور گلشن شاہ اور شہو شاہ اور شہو شاہ وغیرہ پائے جاتے ہیں تو اب کیا ان کو سید نہیں کہو گے؟ کیا یہ عربی نام ہیں؟ غرض یہ بیحدہ نکتہ چینیال اور تہاریت قابل شرم خیالات ہیں۔ ہم قوم کی متواترات سے کیوں انکار کریں۔ اس سے عمدہ تر اور صاف تر توضیح حقیقت شناسی کا ہمارے ہاتھ میں کونسا ہے؟ کہ خود قوم جس کی اصلیت ہم دریافت کرنا چاہتے ہیں ایک امر پر اتفاق رکھتی ہے۔

ماہوا اس کے دوسرے قرائن بھی صاف بتلا رہے ہیں کہ حقیقت میں یہ لوگ اسرائیلی ہیں۔ مثلاً کہ سکیان جو اول افغانوں کا سکھ تھا خود یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس پہاڑ کا یہ نام اسرائیلی یادگار کے لحاظ سے رکھا گیا ہے۔ دوسرے ایک بڑا قریب یہ ہے کہ قلعہ شیرجو افغانوں نے بنایا کچھ شک نہیں کہ یہ قریب نام بھی محض اسرائیلی

یہ لوگ دراصل یہودی ہی ہیں۔ اور برترہ صاحب اپنی کتاب دقائق عالمگیری میں یہ بھی ثابت کرتے ہیں

یادگار کے لئے اس قبر کے نام پر جو عرب میں ہے جہاں یہودی رہتے تھے رکھا تھا۔

تیسوا قرینہ ایک یہ بھی ہے کہ افغانوں کی تشکیل بھی اسرائیلیوں سے بہت ملتی ہیں۔ اگر ایک جماعت یہودیوں کی ایک افغانوں کی جماعت کے ساتھ ٹھہری کی جائے تو سن بگھٹا ہوں کہ ان کا موہنہ اور ان کا اونچا ناک اور چہرہ بیضادی ایسا ہمشابہ معلوم ہوگا کہ خود دل بول اٹھے گا کہ یہ لوگ ایک ہی خاندان میں سے ہیں۔

چوتھا قرینہ افغانوں کی پوشاک بھی ہے۔ افغانوں کے لمبے کرتے اور بچے بے دم کی وضع اور پہلایہ اسرائیلیوں کا ہے جس کا انجیل میں بھی ذکر ہے۔

پانچواں قرینہ ان کے وہ رسوم ہیں جو یہودیوں سے بہت ملتے ہیں۔ مثلاً ان کے بعض قبائل ناطہ اور نکاح میں کچھ پھنڈاں فرق نہیں سمجھتے اور عورتیں اپنے منسوب سے بلا تکلف ملتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں۔ حضرت مریم صدیقہ کا اپنے منسوب یوسف کے ساتھ قبل نکاح کے پھرنا اس اسرائیلی رسم پر پختہ شہادت ہے۔ مگر خواہیں سرحدی کے بعض قبائل میں یہ عمارت عورتوں کی اپنے منسوبوں سے حد سے زیادہ ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات نکاح سے پہلے جل بھی ہو جاتا ہے جس کو برا نہیں مانتے بلکہ منسی ٹھٹھے میں بات کو ٹال دیتے ہیں کیونکہ یہودی طرح یہ لوگ ناطہ کو ایک قسم کا نکاح ہی جانتے ہیں جس میں پہلے ہر بھی مقرر ہو جاتا ہے۔

چھٹا قرینہ افغانوں کے بنی اسرائیل ہونے پر یہ ہے کہ افغانوں کا یہ میان کہ قیس ہمارا مورث اعلیٰ ہے ان کے بنی اسرائیل ہونے کی تائید کرتا ہے۔ کیونکہ یہودیوں کی کتب مقدسہ میں سے جو کتاب پہلی تاریخ کے نام سے موسوم ہے اس کے باب ۹ آیت ۳۶ میں قیس کا ذکر ہے۔ اور وہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اس سے میں پتہ ملتا ہے کہ یا تو اسی قیس کی اولاد میں سے کوئی دوسرا قیس ہوگا۔ جو مسلمان ہو گیا ہوگا اور یا یہ کہ مسلمان ہونے والے کا کوئی اور نام ہوگا اور وہ اس قیس کی اولاد میں سے ہوگا۔ اور پھر یہاں عادت خطا و حافظہ اس کا نام بھی قیس سمجھا گیا۔ بہر حال ایک ایسی قوم کے موہنہ سے قیس کا لفظ نکلنا جو کتب یہود سے بالکل بے خبر تھی اور محض ناخواندہ تھی۔ یقینی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ قیس کا لفظ انہوں نے اپنے باپوں سے سنا تھا کہ ان کا مورث اعلیٰ ہے پہلی تاریخ آیت ۲۹ کی یہ عبارت ہے۔ ”اور تیرے قیس پیدا ہوا اور قیس سے سادگی پیدا ہوا اور سادگی سے یہو تن۔“

ساتواں قرینہ اخلاقی حالتیں ہیں۔ جیسا کہ سرحدی افغانوں کی زود رنجی اور تلون مزاجی اور خود غرضی اور گردن کشی اور کچھ مزاجی اور کچھ دودی اور دوسرے جذبات نفسانی اور خوشی خیالات اور جاہل اور بے شعور ہونا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ یہ تمام صفات وہی ہیں جو تورات اور دوسرے صحیفوں میں اسرائیلی قوم کی ملکی لگی ہیں۔ اور اگر ذوق شریف کھل کر سورہ بقرہ سے بنی اسرائیل کی صفات اور عادات اور اخلاق اور افعال پر حنا شروع

کر تو ایسا معلوم ہوگا کہ تو یا سرحدی افغانوں کی اخلاقی حالتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اور یہ رائے بہل تک صاف ہے کہ اکثر انگریزوں نے بھی یہی خیال کیا ہے۔ برترہ نے جہاں یہ لکھا ہے کہ کشمیر کے مسلمان کشمیری بھی دراصل بنی اسرائیل ہیں وہاں بعض انگریزوں کا بھی حوالہ دیا ہے۔ اور ان تمام لوگوں کو ان دس فرقوں میں سے ٹھہرایا ہے جو مشرق میں گم ہیں جن کا اب اس زمانہ میں پتہ ملا ہے کہ وہ درحقیقت سب کے سب مسلمان ہو گئے

کہ تمام کشمیری بھی دراصل یہودی ہیں۔ اور ان میں بھی ایک بادشاہ گذرا ہے اور افغانوں کی

ہیں۔ پھر جبکہ افغانوں کی قوم کے اسرائیلی ہونے میں اتنے قرائن موجود ہیں اور خود وہ تعال کے طور پر اپنے باپ دادوں سے سختے آئے ہیں کہ قوم اسرائیلی ہیں۔ اور یہ باتیں ان کی قوم میں واقعات شہرت یافتہ ہیں تو سخت نا انصافی ہوئی کہ ہم بعض حکم کے طور سے ان کے بیان سے انکار کریں۔ ذرا یہ تو سوچنا چاہیے کہ ان کے دلائل کے مقابلہ پر ہمارے ہاتھ میں انکار کیا دلیل ہے؟ یہ ایک قانونی مسئلہ ہے کہ ہر ایک پڑنی دستاویز جو چالیس برس سے زیادہ کی ہو وہ اپنی صحت کا آپ ثبوت ہوتی ہے۔ پھر جبکہ صد سال سے دوسری قوموں کی طرح جو اپنی اپنی اصلیت بیان کرتی ہیں انھوں لوگ اپنی اصلیت قوم اسرائیل قرار دیتے ہیں تو ہم کیوں جھگڑا کریں اور کیا وجہ کہ ہم قبول نہ کریں؟ یاد رہے کہ یہ ایک دو کا بیان نہیں یہ ایک قوم کا بیان ہے جو انھوں انسانوں کا مجموعہ ہے اور پشت بعد پشت کے گواہی دیتے چلے آئے ہیں۔

اب جبکہ یہ بات فیصلہ پا چکی کہ تمام افغان درحقیقت بنی اسرائیل ہیں تو اب یہ دوسرا امر ظاہر کرنا باقی رہا کہ پیشگوئی تورات استثنایاً اب ۱۸ آیت ۱۵ سے ۱۹ تک کی افغانی مسافت سے بھل و راحت پوری ہو گئی۔ یہ پیشگوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ خدا نے یہ مقدر کیا ہے کہ مومن کی طرح دنیا میں ایک اور نبی آئیگا۔ یعنی ایسے وقت میں جب کہ میر بنی اسرائیل فرعون کے زمانہ کی مانند طرح طرح کی دقتوں اور دکھوں میں ہونگے۔ اور وہ نبی ان کو جو اس پر ایمان لائیں گے ان دکھوں اور بھلوں سے نجات دیگا۔ اور جس طرح مومن پر ایمان لانے سے بنی اسرائیل نے نہ صرف دکھوں سے نجات پائی بلکہ ان میں سے بادشاہ بھی ہو گئے۔ ایسا ہی ان اسرائیلیوں کا انجام ہوگا جو اس نبی پر ایمان لینگے یعنی آخر ان کو بھی بادشاہی ملے گی۔ اور ان لوگوں کے حکمران ہو جائیں گے۔ اسی پیشگوئی کو عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام پر لگانا چاہا تھا جس میں وہ ناکام رہے۔ کیونکہ وہ لوگ اس ممانعت کا بھڑ ثبوت نہ دے سکے۔ اور یہ تو ان کے دل کا ایک خیالی چاؤ ہے کہ مسیح نے گناہوں سے نجات دی۔ کیا یورپ کے لوگ جو عیسائی ہو گئے ہر ایک قسم کی بدگامی اور زنا کا دہی اور شراب خوری سے سخت متنفر اور موعدانہ زندگی بسر کرتے ہیں؟ ہم نے تو یورپ دیکھا نہیں جہنم میں دیکھا ہے ان سے پوچھنا چاہیے کہ یورپ کی کیا حالت ہے۔ ہم نے تو سنا ہے کہ علاوہ اور باتوں کے ایک لندن میں ہی شراب خوری کی یہ کثرت ہے کہ اگر شراب کی دوکانیں سیدھے خط میں لگائی جائیں تو تھینٹا مٹر سیل تک ان کا طول ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ قول تو گناہوں سے نجات پانا ایک ایسا امر ہے جو آنکھوں سے چھپا ہوا ہے کوئی کسی کے اندر دینی حالات اور

ہم اس بات کو ماننے میں کہ حضرت عیسیٰ نے دوسرے نبیوں کی طرح حق و صواب قوم کے بعض لوگوں کی اصلاح کی۔ مگر اصلاح کرنا ان سے کچھ خاص نہیں۔ تمام نبی اصلاح کے لئے ہی آتے ہیں نہ فساد پھیلانے کیلئے۔ ان مغفرت کا چشمہ ان ہی کی ذات کا ہونا اور انسان کی حق تلفیاں ہوں یا خدا کی۔ سب ان کے فضیل بخشے جانا یہ صرف ایک یہودہ دعویٰ ہے جو علاوہ علم ثبوت قانونی قدرت کے بھی خلاف ہے۔ منہ

بادشاہت سسل کئی صدیوں سے چلی آتی ہے۔ اب جبکہ یہودیوں کی کتب مقدسہ میں نہایت صفائی سے بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ کی مانند ایک منجی اُن کے لئے بھیجا جائیگا۔ یعنی وہ ایسے وقت میں آئیگا کہ جب قوم یہود فرعون کے زمانہ کی طرح سخت ذلت اور دکھ میں ہوگی۔ اور پھر اُس منجی پر ایمان لانے سے وہ تمام دکھوں اور بدلتوں سے رہائی پائیں گے۔ تو کچھ شک نہیں کہ یہی گوی جس کی طرف یہود کی ہر زمانہ میں آنکھیں لگی رہی ہیں وہ ہمارے مسیح و موسیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

۶۷

۶۸

خدا کے بجز خدا تعالیٰ کے واقف ہو سکتا ہے۔ پھر روپ جو عیسائیوں کیلئے عیسائیت کی زندگی کا ایک کھلا کھانہ ہے جو کچھ ظاہر کر رہا ہے اس کے بیان کی حاجت نہیں۔ ہم محض اس قوم کی معصومانہ زندگی قبول کر سکتے ہیں جس کے بعض افراد معصومانہ زندگی کے نشان اپنے ساتھ رکھتے ہوں اور راستہ بازوں کے برکات اُن میں پائے جاتے ہوں۔ سو یہ قوم تو اسلام ہے جس کی راستہ بازی کے انوار کسی زمانہ میں کم نہیں ہوئے۔ ورنہ صرف دعویٰ دین کا کام نہیں دے سکتا۔ ماسوا اس کے یہ دعویٰ کہ گناہوں کا منجی کسی دوسرے زمانہ میں آنے والا تھا اس وجہ سے بھی ناقول ہے کہ اگر ایسا بھی منظور تھا تو موسیٰ کے وقت میں ہی اس کی ضرورت تھی کیونکہ نبی امرا اُس طرح طرح کے گناہوں میں غرق تھے۔ یہاں تک کہ بُت پرستی کر کے گناہوں کی معافی کے محتاج تھے۔ پس یہ کس قدر بغیر عقول بات ہے کہ گناہ تو اسی وقت بکثرت ہوں یہاں تک کہ گو سالہ پرستی تک نوبت پہنچی۔ اور گناہوں کی نجات دینے والا جوہر سو برس بعد آوے جبکہ کر دہا انسان ان ہی گناہوں کی وجہ سے داخل جہنم ہو چکے ہوں۔ ایسے ضعیف اور بوسے خیال کو کون قبول کر سکتا ہے۔ اور اس کے مقابل پر یہ کس قدر صاف بات ہے کہ اس منجی سے مراد بلاؤں سے نجات دینے والا تھا اور وہ حقیقت ایسے وقت میں آیا کہ جب کہ یہودیوں پر جانوں طرح بلائیں محیط ہو گئی تھیں۔ کئی دفعہ غیر قوموں کے بادشاہ ان کو گرفتار کر کے لے گئے۔ کئی دفعہ غلام بنائے گئے۔ اور دو دفعہ ان کی پمیل سمار کی گئی۔ ہمارے معنوں کے رُو سے زمانہ ثبوت دیتا ہے کہ حقیقت بلاؤں سے نجات دینے والا ایسے وقت آنا چاہیے تھا جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ مگر اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یسوع جو بیرو دوس کے زمانہ میں پیدا ہوا وہی زمانہ گناہوں کی گنج کے بھیجے کا زمانہ تھا تا گناہوں سے نجات بخشے۔ غرض و حلقی منجی ہونا ایسی بات ہے کہ معنی تکلف اور بناوٹ سے بنائی گئی ہے۔ یہودی جس حالت کے لئے اب تک روتے ہیں وہ یہی ہے کہ کوئی ایسا منجی پیدا ہو جو ان کو دوسری حکومتوں سے آزادی بخشے۔ کبھی کسی یہودی کے خواب میں بھی نہیں آیا کہ روحانی منجی آئے گا۔ اور نہ تو ریت کا یہ منشا ہے۔ تو ریت تو صاف کہہ رہی ہے کہ آخری دنوں میں پھر نبی امرا اُس کی صورتیں پڑیں گی۔ اور اُن کی حکومت اور آزادی جاتی رہے گی۔ پھر ایک نبی کی معرفت خدا اس حکومت اور آزادی کو دوبارہ بحال کرے گا۔ سو یہ گویا بڑے زور شور اور وضاحت کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فطیل سے پوری ہو گئی۔ کیونکہ جب یہود لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر

۶۹

۶۹

ہیں جن کے ذریعہ سے تورات کی پیشگوئی کمال وضاحت سے پوری ہو گئی۔ کیونکہ جب یہودی ایمان لائے تو ان میں سے بڑے بڑے بادشاہ ہوئے۔ یہ اس بات پر دلیل واضح ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسلام لانے سے ان کا گناہ بخشا اور ان پر رحم کیا۔ جیسا کہ تورات میں وعدہ تھا۔

پھر ہم اپنی پہلی کلام کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ مسیح موعود کیلئے قرآن شریف میں صرف دو پیشگوئی نہیں جو ہم پہلے لکھ چکے ہیں بلکہ ایک اور پیش گوئی ہے جو بڑی وضاحت سے انہوئے مسیح کی

ایمان لائے تو اسی زمانہ میں حکومت اور امارت اور آزادی ان کو مل گئی۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ یہ برکت قبول اسلام پائے زمین کے بادشاہ ہو گئے۔ اور وہ شوکت اور حکومت اور امارت اور بادشاہت ان کو حاصل ہوئی جو صحت موسیٰ کے ذریعہ سے بھی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ افغانوں کا عروج جو بنی اسرائیل میں شہاب الدین غوری کے وقت سے شروع ہوا۔ اور جب بہلول لودی افغان تخت نشین ہوا۔ تب ہندوستان میں عام طور پر افغانوں کی امارت اور حکومت کی بنیاد پڑی۔ اور یہ افغان بادشاہ یعنی بہلول بہت عرصے تھا۔ کہ ہندوستان میں افغانوں کی حکومت اور امارت پھیلا دے اور ان کو صاحب الممالک اور جاگیر کرے۔ اس لئے اس نے اپنی سلطنت میں جوق جوق افغان طلب کر کے ان کو عہدے اور حکومت اور بڑے بڑے اہلک عطا کئے اور جب تک کہ ہندوستان کی سلطنت بہلول اور شہشاہ افغان موری کے خاندان میں رہی تب تک افغانوں کی آبادی اور ان کی دولت اور طاقت بڑی ترقی میں رہی یہاں تک کہ یہ لوگ امارت اور حکومت میں اعلیٰ درجہ تک پہنچ گئے۔ افغانوں کی سلطنت اور اقتبال اور دولت کے تصور کے وقت احمد شاہ ابدانی سدوزئی کے اقتبال پر بھی ایک نظر ڈالنی چاہیے۔ جو افغانوں میں سے ایک زبردست بادشاہ ہوا ہے۔ اور پھر تیمور شاہ سدوزئی اور شاہ زمان اور شجاع الملک اور شاہ محمود اور امیر دولت محمد خان اور امیر شیر علی خان ہوئے۔ اور اب بھی دانی ملک کابل افغان ہے۔ جو اس ملک کا بادشاہ کہلاتا ہے یعنی امیر عبدالرحمن۔

بن تمام واقعات ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کو جو دوبارہ آزادی اور شوکت اور سلطنت کا وعدہ دیا گیا تھا وہ ان کے مسلمان ہونے کے بعد آخر پورا ہو گیا۔ اس سے تورات کی سچائی پر ایک قوی دلیل پیدا ہوتی ہے کہ کیونکر تورات کے وہ تمام دلائل بڑی قوت اور شان کے ساتھ انجام کار پورے ہو گئے اور اس سب کے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ بنی جو بنی اسرائیل کی دوبارہ مصیبتوں کے وقت سنجی ٹھہرا دیا گیا تھا وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہاں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف راہ میں بنی اسرائیل کو چھوڑ کر وفات پائی اور قوم اسرائیل کو ان کے بعد سلطنت ملی۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جیسے جیسے بنی اسرائیل اسلام میں داخل ہوتے گئے حکومت اور امارت ان کو ملتی گئی۔ یہاں تک کہ آخر کار دنیا کے بڑے بڑے حصوں کے بادشاہ ہو گئے۔ منہ

خبر دیتی ہے اور وہ ہے۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَافْقِهِمْ يَهْدِي خَلْقًا مُبِينًا وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَعَلَّاهُمْ يَشْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُعَزِّزُ الْخَلْقَ أَيْنَ مَا كَانُوا هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ لَكُمْ وَيُجَارِيكُمْ فِي السَّيْرِ وَيُزِيلُ الْعُقَدَ عَنْكُمْ وَيُفْتِنُ الَّذِينَ يُضِلُّونَ الْبَلَاءَ وَيُجَارِيكُمْ فِي السَّيْرِ وَيُزِيلُ الْعُقَدَ عَنْكُمْ وَيُفْتِنُ الَّذِينَ يُضِلُّونَ الْبَلَاءَ

خدا وہ خدا ہے جس نے ایسے وقت میں رسول بھیجا کہ لوگ علم اور حکمت سے بے بہرہ ہو چکے تھے اور علوم حکمیہ دینیہ جن سے تکمیل نفس ہو اور نفوس انسانہ علمی اور عملی مکمل کو پہنچیں بلکہ کم ہو گئی تھی اور لوگ گمراہی میں مبتلا تھے۔ یعنی خدا اور اس کی صراطِ مستقیم سے بہت دور جا پڑے تھے۔ تب ایسے وقت میں خدا تعالیٰ نے اپنا رسول اُمّی بھیجا۔ اور اس رسول نے اُن کے نفسوں کو پاک کیا اور علم الکتاب اور حکمت سے اُن کو مملو کیا۔ یعنی نشانوں اور معجزات کے مرتبہ یقین کامل تک پہنچایا۔ اور خدا شناسی کے نور سے اُن کے دلوں کو روشن کیا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک گروہ اور ہے جو آخری زمانہ میں ظاہر ہو گا۔ وہ بھی اول تاریکی اور گمراہی میں ہوں گے اور علم اور حکمت اور یقین سے دور ہونگے تب خدا اُن کو بھی صحابہ کے رنگ میں لائیگا۔ یعنی جو کچھ صحابہ نے دیکھا وہ اُن کو بھی دکھایا جائیگا۔ یہاں تک کہ اُن کا صدق اور یقین بھی صحابہ کے صدق اور یقین کی مانند ہو جائیگا۔ اور حدیثِ صحیح میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کے وقت سلمان فارسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان مطلقاً بالثبوت لئلا یجعل من فادس یعنی اگر ایمان ثبوت پر یعنی آسمان پر بھی اٹھ گیا ہو گا تب بھی ایک آدمی فارسی الاصل اُس کو واپس لائیگا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک شخص آخری زمانہ میں فارسی الاصل پیدا ہو گا۔ اس زمانہ میں جس کی نسبت لکھا گیا ہے کہ قرآن آسمان پر اٹھایا جائیگا۔ یہی وہ زمانہ ہے جو مسیح موعود کا زمانہ ہے۔ اور یہ فارسی الاصل وہی ہے جس کا نام مسیح موعود ہے۔ کیونکہ صلیبی حملہ جس کے توڑنے کے لئے مسیح موعود کو آنا چاہیے وہ حملہ ایمان پر ہی ہے۔ اور یہ تمام آثار صلیبی حملہ کے زمانہ کے لئے بیان کئے گئے ہیں اور دکھایا ہے کہ اس حملہ کا لوگوں کے ایمان پر بہت بُرا اثر ہو گا۔ وہی حملہ ہے جس کو دوسرے نقطوں میں دجالی حملہ

۴۱

کہتے ہیں۔ آثار میں ہے کہ اس وقبال کے حملہ کے وقت بہت سے نادان خدائے لاشریک کو چھوڑ
 دیں گے اور بہت سے لوگوں کی ایمانی محبت ٹھنڈی ہو جائیگی۔ اور سچ موعود کا بڑا بھاری کام
 تجدید ایمان ہوگا۔ کیونکہ حملہ ایمان پر ہے اور حدیث لوکان الایمان سے جو شخص فارسی الاصل
 کی نسبت ہے یہ بات ثابت ہے کہ وہ فارسی الاصل ایمان کو دوبارہ قائم کرنے کے لئے آئیگا۔
 پس جس حالت میں سچ موعود اور فارسی الاصل کا زمانہ بھی ایک ہی ہے اور کام بھی ایک ہی
 ہے یعنی ایمان کو دوبارہ قائم کرنا اس لئے یقینی طور پر ثابت ہوا کہ سچ موعود ہی فارسی الاصل
 ہے اور اسی کی جماعت کے حق میں یہ آیت ہے وَ اٰخِرِیْنَ مِنْهُمْ لَحَاقًا لِّمَنْ تَخَوَّاهُمْ۔ اس
 آیت کے معنی یہ ہیں کہ کمال ضلالت کے بعد ہدایت اور حکمت پانے والے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے معجزات اور برکات کو مشاہدہ کرنے والے صرف دوسری گروہ ہیں اول صحابہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے سخت تائیدی میں مبتلا تھے اور پھر بعد
 اس کے خدا تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے زمانہ نبوی پایا اور معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے
 اور ٹکڑیوں کا مشاہدہ کیا اور یقین نے ان میں ایک ایسی تبدیلی پیدا کی کہ گویا صرف ایک نور رہ گئے
 دوسرا گروہ جو بموجب آیت موصوفہ بالا صحابہ کی مانند ہیں سچ موعود کا گروہ ہے۔ کیونکہ یہ گروہ
 بھی صحابہ کی مانند آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھنے والا ہے اور تاریکی اور ضلالت کے بعد
 ہدایت پانے والا۔ اور آیت اٰخِرِیْنَ مِنْهُمْ میں جو اس گروہ کو منہم کی دولت سے یعنی صحابہ
 سے مشابہ ہونے کی نعمت سے حصہ دیا گیا ہے یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے یعنی جیسا کہ
 صحابہ رضی اللہ عنہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے اور پیغمبریاں مشاہدہ کیں ایسا ہی
 وہ بھی مشاہدہ کریں گے اور وہ ایمانی زمانہ کو اس نعمت سے کامل طور پر حصہ نہیں ہوگا چنانچہ آج کل
 ایسا ہی ہوا کہ تیر سو برس بعد پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا وہ زمانہ کھل گیا اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے
 مشاہدہ کیا کہ شرف و رفعت میں موافق حدیث اقرطبی اور فتاویٰ ابن حجر کے ہوئے بلکہ ایسی چاندنی اور روشنی آگئی
 و رفعت میں ہوا اور جیسا کہ مضمون حدیث تھا۔ اسی طرح پرچاند گھٹن اپنے گہر کی آتوں میں پہلی لٹ میں منور گہر اپنے گہر کے اندر سے

یہ سچ کے دن میں وقوع میں آیا۔ ایسے وقت میں کہ جب ہمدی ہونے کا مدعی موجود تھا۔ اور یہ صورت جب سے کہ زمین اور آسمان پیدا ہوا کبھی وقوع میں نہیں آئی۔ کیونکہ اب تک کوئی شخص نظیر اس کی صفحہ تاریخ میں ثابت نہیں کر سکا۔ سو یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پھر ذوالسنین ستارہ بھی جس کا نکلنا ہمدی اور یح موعود کے وقت میں بیان کیا گیا تھا ہزاروں انسانوں نے نکلتا ہوا دیکھ لیا۔ ایسا ہی جادو کی آگ بھی لاکھوں انسانوں نے مشاہدہ کی ایسا ہی حانون کا پھیلنا اور حج سے روکے جانا بھی سب نے چشم خود ملاحظہ کر لیا۔ ملک میں ریل کا تیار ہونا اونٹوں کا بے کار ہونا یہ تمام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے جو اس زمانہ میں اس طرح دیکھے گئے جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے معجزات کو دیکھا تھا۔ اسی وجہ اللہ جل شانہ نے اس آنوی گردہ کو ہفتہم کے لفظ سے پکارا تا یہ اشارہ کرے کہ معائنہ معجزات میں وہ بھی صحابہ کے رنگ میں ہی ہیں۔ سو چکر دیکھو کہ تیرہ سو برس میں ایسا زمانہ منہاج نبوت کا اور کس نے پایا۔ اس زمانہ میں جس میں ہمدی جماعت پیدا کی گئی ہے کئی وجوہ سے اس جماعت کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشابہت ہے۔ وہ معجزات اور نشانوں کو دیکھتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے دیکھا۔ وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں اور تازہ تازہ تأییدات سے نور اور یقین پاتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے پایا۔ وہ خدا کی راہ میں لوگوں کے شتھے لومنی اور بن طعن اور طرح طرح کی دلاؤزاری اور بدزبانی اور قطع رحم وغیرہ کا صدمہ اٹھاتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے اٹھایا۔ وہ خدا کے کھلے کھلے نشانوں اور آسمانی مددوں اور حکمت کی تعلیم سے پاک زندگی حال کرتے جاتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے حاصل کی۔ بہتیرے اُن میں سے ہیں کہ نماز میں روتے اور سجدہ گاہوں کو آنسوؤں سے تر کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم روتے تھے۔ بہتیرے اُن میں ایسے ہیں جن کو سچی خواہش آتی ہیں اور الہام الہی سے مشرف ہوتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہوتے تھے۔ بہتیرے اُن میں ایسے ہیں کہ اپنے محنت سے کمائے ہوئے مالوں کو محض خدا تعالیٰ کی مہربانیت کے لئے ہمارے سلسلہ میں خرچ کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم

خرج کرتے تھے۔ اُن میں ایسے لوگ کئی پاؤ گئے کہ جو موت کو یاد رکھتے اور دلوں کے نرم اور سچی تقویٰ پر قدم مار رہے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی میرت تھی۔ وہ خدا کا نگردہ ہے جن کو خدا آپ سنبھال رہا ہے اور دن بدن اُن کے دلوں کو پاک کر رہا ہے اور ان کے سینوں کو ایمانی حکمتوں سے بھر رہا ہے اور آسمانی نشانوں سے اُن کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ جیسا کہ صحابہؓ کو کھینچتا تھا۔ غرض اس جماعت میں وہ مادی علامتیں پائی جاتی ہیں جو اخیرین و منہم کے لفظ سے مفہوم ہو رہی ہیں۔ اور ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کا فرمودہ ایک دن پورا ہوتا !!!

۴۲

اور آیت اخیرین و منہم میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جیسا کہ یہ جماعت مسیح موعود کی صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت سے مشابہ ہے ایسا ہی جو شخص اس جماعت کا امام ہے وہ بھی فلی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہے۔ جیسا کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندی موعود کی صفت فرمائی کہ وہ آپ سے مشابہ ہوگا اور دو مشابہت اُس کے وجود میں ہونگی۔ ایک مشابہت حضرت مسیح علیہ السلام سے جس کی وجہ سے وہ مسیح کہلائے گا اور دوسری مشابہت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی وجہ سے وہ ہندی کہلائیگا۔ اسی راز کی طرف اشارہ کرنے کیلئے لکھا ہے کہ ایک حصہ اس کے بدن کا اسرائیلی وضع اور رنگ پر ہوگا اور دوسرا حصہ عربی وضع اور رنگ پر۔ حضرت مسیح علیہ السلام ایسے وقت میں آئے تھے جبکہ ملت موسوی یونانی حکموں کے حملوں سے خطرناک حالت میں تھی۔ اور تعلیم تو دیت اور اُس کی پیشگوئیوں اور معجزات پر بحث عملہ کیا جاتا تھا اور یونانی خیالات کے موافق خدا تعالیٰ کے وجود کو بھی ایک ایسا وجود سمجھا گیا تھا کہ جو صرف مخلوق میں مخلوط ہے اور ملکہ بالا ارادہ نہیں۔ اور سلسلہ نبوت سے ٹٹھکا کیا جاتا تھا۔ لہذا حضرت عیسیٰ کے مبعوث کرنے سے جو حضرت موسیٰ سے چودہ سو برس بعد آئے خدا تعالیٰ کا یہ ارادہ تھا کہ موسوی نبوت کی صحت اور اس سلسلہ کی حقانیت پر تازہ شہادت قائم کرے اور نئی تأییدات اور آسمانی گواہوں سے موسوی عمارت کی دوبارہ مرمت کر دیوے۔ اسی طرح جو اس امت کے لئے مسیح موعود بھی جو دعویٰ مدی کے سر پر بھیجا گیا۔ اُس کی بعثت سے بھی یہی مطلب تھا کہ جو یورپ کے فلسفہ

لہذا یہ پ کی وجہ سے اسلام پر طرح طرح کے حملے کئے گئے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور پیغمبریوں اور معجزات سے انکار اور تعلیم قرآنی پر اعتراض اور برکات اور انوار اسلام کو سخت استہزاء کی نظر سے دیکھا ہے اور ان تمام حملوں کو نیست و نابود کرے اور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم الف الف سلام کو تازہ تصدیق اور تائید سے حق کے طالبوں پر چکا دے۔ اور یہی ستر ہے جو براہین احمدیہ کے صفحہ ۵۲۲ میں آج سے سترہ برس پہلے ایک الہام اسی بارہ میں ہوا۔ ۵۵ الہام خدا تعالیٰ کا لاکھوں انسانوں میں شائع ہو چکا ہے۔ اور ۵۵ یہ ہے۔ - - - بھرام کہ

دقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیان بر منار بلندتر حکم افتاد۔ پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار

خدا تیرے سب کام درست کرے گا اور تیری ساری مرادیں مجھے دے گا۔ رب الافواج اس طرف توجہ کرے گا۔ اس نشان کا مدعا یہ ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔

دیکھو براہین احمدیہ صفحہ ۵۲۲۔ اور خوب غور کرو کہ میرے نشانوں سے کیا مدعا ٹھہرایا گیا۔ ابھی میں بیان کر چکا ہوں کہ اسی مطلب کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تاکذیب کی حالت

میں نئے نشانوں کے ساتھ توریت کی تصدیق کریں۔ اور اسی مطلب کے لئے خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ نئے نشانوں کے ساتھ قرآن شریف کی سچائی غافل لوگوں پر ظاہر کی جائے۔ اسی

کی طرف الہام الہی میں اشارہ ہے کہ پائے محمدیان بر منار بلندتر حکم افتاد۔ اور یہی اشارہ اس دوسرے الہام براہین احمدیہ میں ہے۔ - - - الرحمن علم القرن۔ لتندرقوما ما أنذر

أبائهم ولتستبين مبيل المجرمين۔ قُلْ إِنِّي أُمُوتُ وَأَنَا أَقْلُ الْفُؤْمِينِ۔ اگر کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ نبی اللہ ہو کہ توریت کی تصدیق کے لئے آئے۔ پس اُن کے مقابل پر

تہماری گواہی کیا قدر رکھتی ہے۔ ابجگہ بھی تصدیق جدید کے لئے کوئی نبی ہی چاہیے تھا۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں اس نبوت کا دروازہ تو بند ہے جو اپنا مسک جاتی ہو۔ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ دَنَا تَمَّ النَّبِيِّينَ اور حدیث میں ہے لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ اور یا میں ہمہ حضرت مسیح کی وفات لغوی قطعہ سے ثابت ہو چکی لہذا دنیا میں اُن کے دوبارہ

آنے کی امید طبع خام - اور اگر کوئی اور نبی نیا یا پرانا آوے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکر خاتم الانبیاء
 رہیں۔ ہاں وحی ولایت اور مکالمات البلیہ کا دروازہ بند نہیں ہے جس حالت میں مطلوب صرف یہ ہے
 کہ نئے نشانوں کے ساتھ دین حق کی تصدیق کی جائے اور پچھے دین کی شہادت دی جائے تو جو نشان
 خدا تعالیٰ کے نشان ہیں خواہ وہ نبی کے ذریعہ سے ظاہر ہوں اور خواہ ولی کے ذریعہ سے وہ سب
 ایک درجہ کے ہیں کیونکہ بھیجنے والا ایک ہی ہے۔ ایسا خیال کرنا سراسر حیالت اور حقیقت ہے کہ اگر
 خدا تعالیٰ نبی کے ہاتھ سے اور نبی کے ذریعہ سے کوئی تائید مہمادی کرے تو وہ قوت اور شوکت میں
 زیادہ ہے۔ اور اگر ولی کی معرفت وہ تائید ہو تو وہ قوت اور شوکت میں کم ہے بلکہ بعض نشان تو
 تائید اسلام کے ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ اس وقت نہ کوئی نبی ہوتا ہے اور نہ ولی۔ جیسا کہ صحابہ اہل
 کے ہلاک کرنے کا نشان ظاہر ہوا۔ یہ تو مسلم ہے کہ ولی کی کرامت نبی مقبوع کا معجزہ ہے۔ پھر
 جبکہ کرامت بھی معجزہ ہوتی تو معجزات میں تفریق کرنا ایمانداروں کا کام نہیں۔ اسوا اس کے
 حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ محدث بھی نبیوں اور رسولوں کی طرح خدا کے فرسوں میں داخل ہے۔
 بخاری میں وما ارسلنا من رسول ولا نبی ولا محدث کی قرأت غور سے پڑھو۔ اور نیز
 ایک دوسری حدیث میں ہے کہ علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل صوفیہ نے اپنے مکاشفات
 سے بھی اس حدیث کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تصحیح کی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسلم میں
 مسیح موعود کے حق میں نبی کا لفظ بھی آیا ہے یعنی بطور مجاز اور استعارہ کے۔ اسی وجہ سے
 براہین احمدیہ میں بھی ایسے الفاظ خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے حق میں ہیں۔ دیکھو صفحہ ۴۹۸
 میں یہ الہام ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدنی۔ اس جگہ رسول سے مراد یہ
 عاجز ہے۔ اور پھر دیکھو صفحہ ۵۰۴ براہین احمدیہ میں یہ الہام جبرئیل اللہ فی سلسل الانبیاء -
 جس کا ترجمہ ہے خدا کا رسول نبیوں کے لباس میں۔ اس الہام میں میرا نام رسول بھی رکھا گیا اور
 نبی بھی پس جس شخص کے خود خدا نے یہ نام رکھے ہوں اس کو عوام میں سے سمجھنا کمال درجہ کی
 شوخی ہے۔ اور خدا کے نشانوں کی شہادتیں کسی طرح کمزور نہیں ہو سکتیں۔ خواہ نبی کے ذریعہ سے

ہوں یا محدث کے ذریعہ سے۔ اصل تو یہ ہے کہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کا فیض ایک منظرِ بیدار کے اپنی گواہی آپ دلاتا ہے۔ اور دلی کو مفت کا نام حاصل ہوتا ہے۔ سو درحقیقت دلی جو مصدق ہے وہ آپ سے زینت پاتا ہے آپ اس سے زینت نہیں پاتے۔
وہدّر الغافل ۷

ہمہ خوابن عالم را بہ زیور با بسیار ایند تو سیمیں تن چناں خوبی کہ زیور با یارائی
ہم بیان کر چکے ہیں کہ مسیح موعود کے ظہور کی علامات جو پوری ہونے والی تھیں وہ پوری ہو چکیں مسیح بخاری میں ایک بڑی علامت یہی لکھی گئی تھی کہ وہ غلبہ صلیب کے وقت میں ظاہر ہوگا۔ چنانچہ حدیث یکسو الصلیب صریح اس امر پر دلالت کر رہی ہے۔ اب کس عقلمند کو اس بات میں کلام ہو سکتا ہے کہ صلیب عقائد کی اشاعت کمال کو پہنچ گئی۔ فقرہ یکسو الصلیب کے الفاظ وہ الفاظ ہیں جن پر کمال وثوق سے یقین کیا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے تھے۔ اور جس قدر ہم ان لفظوں میں غور کریں اسی قدر ایک روشنی بخش نبوت اس بات کا پیدا ہوتا ہے کہ اس امر میں کچھ بھی شک نہیں کہ یہ پیش گوئی تمام تر صراحت یہی بتلا رہی ہے کہ مسیح آئیوا عیسائی مذہب کے غلبہ میں آئیگا۔ پس طالب حق کو یہ امر ایک فیصلہ شدہ مان لینا چاہیے کہ مسیح موعود کا ظہور عیسائیت کے غلبہ کے وقت سے وابستہ ہے۔ اور کچھ شک نہیں ہے کہ یہ علامت ظہور میں آچکی ہے اور پادریوں کے حملوں سے اور ان کی کڑوا کتابوں کی اشاعت سے

۷۹

جس قدر نادانوں اور فاعلوں اور بے خبروں کو دھوکے لگے ہیں اور جس قدر اندکے بزرگم ہوتے ہیں اور جس قدر بیانا نااطمین
جزیر سلین کی توہین کی گئی ہے اور جس قدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم اور تعلیم اسلام بیان تک کہ اہل انوین
وزواج مہارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جوئے الزام لگاتے ہیں کیا کوئی مومن یہ سائے ظاہر کر سکتا ہے کہ ایسی ظالمی

۷ دیکھو کیسے لوگ پادریوں کے ہاتھ سے دور ہے میں۔ کتاب اہبات المؤمنین نے کیا کیا مسلمانوں کو زخم پہنچا ہے جس سے انجن حمایت اسلام و ہور کے لوگوں کو بھی غیرت آئی اور انہوں نے گورنٹ میں میوڈل بھیجا جو خدا کے لئے قیمتی علاج نہیں ہے۔ کیا اب تک آسمانی مدد کا وقت نہ آیا؟ انصوس! منہ

کمال کو نہیں پہنچے اور ابھی تو ہیں اور جو ٹٹے الزامات کے لگانے اور مخلوق کو دھوکا دینے اور ارتداد کا یازار گرم کرنے میں کچھ کسر باقی رہ گئی ہے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ ایسا خیال بجز کسی سیہ دل نادان کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور سچا عبت اللہ رسول کا جس وقت وہ کتابیں دیکھے گا جو مصلیب کی تائید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں لکھی گئی ہیں تو بے شک اس کا جگر پاش پاش ہوگا اور وہ ضرور سمجھ لے گا کہ یہ وہ غلو ہے جو توہین اسلام اور تائید باطل میں انتہا تک پہنچ گیا۔ اور جب یہ قبول کر لیا گیا کہ غلو انتہا تک پہنچ گیا ہے تو ساتھ ہی ماننا پڑا کہ کسر مصلیب کا وقت آگیا۔ اور جب وقت آگیا تو ساتھ اس کے یہ بھی ماننا پڑا کہ اب وہ دن ہیں کہ جن میں ضرور کے کہ مسیح موعود ظاہر ہو چکا ہو کیونکہ خدا کے وعدوں کا ٹٹنا محال ہے۔ ہاں ہم بار بار یاد دلاتے ہیں کہ کسر مصلیب کا وقت تو آگیا۔ لیکن یہ کسر محض روحانی طریق سے ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے یہی ارادہ فرمایا ہے کہ جس طرز پر مخالفت کے حملے ہوں اسی طرز پر ان حملوں کا ذب اور دفع کیا جائے۔ پس جبکہ محض قلم اور تحریر اور تقریر کے دوسے حملے ہیں اس لئے مناسب ہے کہ اسلام کی طرف سے بھی تحریر اور تقریر تک حملے محدود ہوں اور کوئی اشتعال اور غضب جہادی طاہیوں کے رنگ میں ظاہر نہ ہو بلکہ نرمی اور بردباری سے دشمن کی غلطیوں کو دودھ کر دیا جائے اور یہ بھی مناسب نہیں کہ عیسائیوں کی سخت گوئی سُنکر حکام کے آگے استغاثہ کریں۔ کیونکہ یہ بھی ضعف کی نشانی ہے۔ مذہبی آزادی سے جیسا کہ عیسائی فائدہ اٹھاتے ہیں ایسا ہی مسلمان بھی اٹھا سکتے ہیں مگر تہذیب اور نرمی کے ساتھ۔ یاد رکھو کہ عیسائیوں اور آریوں کی طرف سے ہزار سختی کی جائے گو وہ کیسی ہی بدگوئی کریں گالیاں نکالیں لیکن اگر نرمی سے کام لوگے اور بردباری سے سختی کا جواب دو گے تو ایک دن ضرور ایسا آئیگا کہ نادان معترض سمجھ جائیں گے کہ یہ تمام اعتراضات اُن کی اپنی ہی غلط کاریاں تھیں۔ تب مذمت کے ساتھ اپنی ٹوخیوں اور بد زبانوں سے توبہ کر چکے۔

اب ہم پھر اصل مطلب کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ حدیثوں کے دوسے مسیح موعود کے ظہور کی یہ علامت ہے کہ اُس وقت عیسوی مذہب کی تائید میں بڑی بڑی کوششیں کی جائیں گی۔

(۳) ان حملوں کے کمال جوش کے وقت میں ایک شخص ظاہر ہوا جس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں۔
 (۴) آسمان پر حدیث کے موافق ماہ رمضان میں سورج اور چاند کا کسوف خسوف ہوا۔
 (۵) ستارہ ذوالشہین نے طلوع کیا وہی ستارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں نکلا تھا جس کی نسبت حدیثوں میں پیشگوئی کی گئی تھی کہ وہ آخر زمان یعنی مسیح موعود کے وقت میں نکلے گا۔
 (۶) ملک میں طاعون پیدا ہوا۔ ابھی معلوم نہیں کہاں تک انجام ہو۔ یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ آخر زمان یعنی مسیح موعود کے زمانہ میں طاعون پھوٹے گی۔ (۷) حج بند کیا گیا۔ یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ آخر زمان یعنی مسیح موعود کے زمانہ میں حج نہیں کر سکیں گے۔ کوئی روک واقع ہوگی۔ (۸) ریل کی سواری پیدا ہوگی۔ یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ مسیح موعود کے زمانہ میں ایک نئی سواری پیدا ہوگی جو صبح اور شام لود کئی وقت چلے گی اور تمام مدار اس کا آگ پر ہوگا۔ اور صد ہا لوگ اس میں سوار ہونگے (۹) باعث ریل اکثر اونٹ بے کار ہو گئے۔ یہ بھی حدیثوں اور قرآن شریف میں تھا کہ آخری زمانہ میں جو مسیح موعود کا زمانہ ہوگا اونٹ بے کار ہو جائیں گے۔ (۱۰) جلوا میں آگ نکلی اور ایک مدت تک کناہہ آسمان سُرخ رہا۔ یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ مسیح موعود کے زمانہ میں ایسی آگ نکلے گی۔ (۱۱) دیباؤں میں سے بہت سی نہریں نکالی گئیں۔ یہ قرآن شریف میں تھا کہ آخری زمانہ میں کئی نہریں نکالی جائیں گی۔

ایسا ہی اور بھی بہت سی علامتیں ظہور میں آئیں جو آخری زمانہ کے متعلق تھیں۔ اب چونکہ ضرور ہے کہ تمام علامتیں یکے بعد از دیگرے واقع ہوں اس لئے یہ ماننا پڑا کہ جو علامت ذکر کردہ عنقریب وقوع میں نہیں آئے گی وہ یا تو جھوٹ ہے جو ٹاپا گیا یا یہ سمجھنا چاہئے کہ وہ اور معنوں سے یعنی بطور استعارہ یا مجاز وقوع میں آگئی ہے۔ اور طریق عقلی بھی یہی چاہتا ہے کہ مسیح موعود کا اسی طرح ظہور ہو۔ کیونکہ عقل کے سامنے ایسی کوئی سنت اللہ نہیں جس سے عقل اس امر کو شناخت کر سکے کہ آسمان سے بھی لوگ صد ہا برس کے بعد نازل ہوا کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے نئے نشان بھی یہی گواہی دے رہے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ کاروبار

انسان کی طرف سے ہوتا تو بموجب وعدہ قرآن شریف چاہیئے تھا کہ جلد تباہ ہو جاتا۔ لیکن خدا اس کو ترقی دے رہا ہے۔ بہت سے نشان ایسے ظاہر ہو چکے ہیں کہ اگر ایک منصف سوچے تو بدیہی طور پر ان نشانوں کی عظمت اس پر ظاہر ہو سکتی ہے۔ لیکھرام کی موت کی پیشگوئی کس معرکہ کی پیشگوئی تھی اور کس زور شور سے پوری ہوئی۔ کس قدر پیشگوئیاں ہیں جو پوری ہو چکیں۔ کہاں ہے آتھم؟ اور کہاں ہے لیکھرام؟ اور کہاں ہے احمد بیگ؟ اگر ذہ عقل سے کوئی شخص کام لے تو اسے معلوم ہو گا کہ یہ تینوں شخص پیشگوئوں کے مطابق فوت ہوئے ہیں۔ برائین احمدیہ کی پیشگوئیاں جو اس زمانہ سے سترہ سال پہلے لکھی گئیں کس قدر عظمت اپنے اندر رکھتی ہیں۔ ان میں ان تمام امور کا نقشہ کھینچ کر دکھلایا گیا ہے جو آج تک بعد میں ظہور میں آتے رہے۔ برائین احمدیہ میں قبل از وقت بذریعہ الہام یہ بتلایا گیا ہے کہ دور دورے لوگ آئیں گے اور اس جماعت میں داخل ہونگے اور خدا بہت سے ممد و معاون پیدا کرے گا جو اپنے مالوں کے ساتھ مدد دیں گے۔ اور یہ بھی برائین احمدیہ میں لکھا ہے کہ تین قفقے تین قوموں مسلمانوں اور پادریوں اور آریوں کی طرف سے برپا ہونگے۔ اب دیکھو کہ یہ مصائب کس صفائی کے ساتھ پوری ہوئیں اور ڈاکٹر کلارک کے مقدمہ کی نسبت اور اس کے انجمل کے بارے میں دو ماہ پیشتر اپنی جماعت میں قریباً دو سو آدمی کو بتلایا گیا۔ دیکھو وہ جیسا کہ بتلایا تھا ویسا ہی ظہور میں آیا۔ ہوتسو کے جلسہ کی نسبت الہامی اشتہار دیا گیا تھا کہ ہمارا مضمون بالا رہے گا۔ اور وہ اشتہار قبل از وقت ہندوؤں اور مسلمانوں سب کو پہنچایا گیا تھا۔ دیکھو وہ الہام کیسا سچ نکلا۔ اب خود سوچو کہ کیا اس قدر الہام جو بعض اُن میں سے سترہ سال پہلے بتلائے گئے کیا یہ انسان کا کام ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں بلکہ یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے تا وہ اپنے بندے کی سچائی پر گواہی دے۔ یہ وہی گواہی ہے جس کی نسبت برائین احمدیہ صفحہ ۲۴ میں یہ الہام ہے۔ قل عندی شہادۃ من اللہ فهل انتھ مومنون۔ قل عندی شہادۃ من اللہ فهل انتھ مسلمون۔ ترجمہ۔ ان کو کہہ کہ میرے پاس خدا کی گواہی ہے۔ پس کیا تم مانتے ہو؟ کیا

تم اہمیت کرتے ہو؟ دیکھو کس قدر گواہیاں میرے اس دعویٰ پر ہیں۔ (۱) نئے نشان جو میرے ہاتھ پر ظاہر ہوئے اور پورے ہیں۔ الگ گواہیاں ہیں (۲) ہمارے سید و مولیٰ کی علامات مقرر کردہ کا اس وقت پورا ہونا یہ الگ شہادتیں ہیں۔ (۳) اہل کشف کی پیشگوئیوں کا اس زمانہ میں میرے حق میں پورا ہونا۔ جیسے شاہ ولی اللہ کی پیشگوئی اور نعمت اللہ کی پیشگوئی اور گلاب شاہ کی پیشگوئی۔ یہ تمام الگ شہادتیں ہیں۔ (۴) اوصدہ کی سر کا ایک ایسے مجدد کو چاہنا جو کبیر صلیب کے لئے مامور ہو۔ یہ الگ شہادت ہے۔ (۵) زمانہ کی حالت موجودہ کا ایسے امام کو چاہنا جو آفات حملہ صلیبیہ کے مناسب حال ہو یہ الگ شہادت ہے۔ غرض ہر ایک طریق سے حجت پوری ہو گئی ہے۔ اب جو شخص انکار کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے ارادہ کا مقابلہ کر رہا ہے۔

اگر کوئی شخص تعصب سے الگ ہو کر اور پاک طبیعت لے کر ہمارے ان دلائل کو باعین نظر دیکھیگا۔ وہ نہ صرف یہی دلائل بلکہ دلائل پر دلائل معلوم کرے گا۔ اور ثبوت پر ثبوت اُسے نظر آئیگا جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے کہ یہی وقت مسیح موعود کے ظہور کا وقت ہے اُن کو بڑی دقیقہ پیش آئی ہیں اور اُن کا دل ہر وقت انہیں جتلا رہا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے الزام کے نیچے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کا مقرر کردہ زمانہ آگیا۔ اور بہت سادہ آس میں سے گزر بھی گیا۔ پھر اس وقت مسیح موعود کے ظہور سے انکار گویا خدا اور اُس کے رسول کے فرمودہ سے انکار ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ وہ آفتیں برپا ہیں جن کا برپا ہونا مسیح موعود کے ظہور کے لئے ایک پختہ اور قطعی علامت ٹھہرایا گیا تھا۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہوا کہ کسوف و خسوف رمضان پر بھی کئی سال گزر گئے جو درقطنی میں امام باقر سے مہدی موعود کا نشان قرار دیا گیا تھا۔ اور اس کا معجزہ سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ نشان مہدی موعود یعنی خسوف و کسوف ماہ رمضان میں فتوحی ابن حجر میں بھی لکھا گیا تھا جو حنفیوں کی ایک نہایت معتبر کتاب ہے۔ پھر کیا وجہ کہ زمین کے نشان بھی ظاہر ہو گئے اور آسمان کے بھی۔ مگر مسیح موعود ظاہر نہ ہوا کیا امتداد کی دباؤ پھوٹ نہیں پڑی؟ کیا اب تک کئی لاکھ آدمی طعمہ ہنہنگ مخلوق پرستی نہیں چوچکا؟ کیا عیسائیت آگ کے طوفان کی طرح بہت سے گھر وں کو کھا نہیں گئی؟ پس کیا اب تک وہ

وقت نہیں پہنچا کہ خدا کی نظر گمشدہ انسانوں کو رحم کی نظر سے دیکھے اور صلیبی حملوں کی کسر میں مشغول ہو؟ کیا اسی غرض سے بودھوں میں ہدی کے سر کی انتظار نہیں تھی؟ کچھ کہو عام مسلمانوں کا کانشس بوجب قول مشہور زبان خلق نقارہ خدا "بودھوں میں ہدی کی نسبت کیا بول رہا تھا؟ موبھائیو او! خدا سے صلح کرو! کچی پر نیر گادی سے کام لو۔ آسمان اپنے غیر معمولی سمادی حوادث سے ڈرا رہا ہے زمین ہمایلوں سے انذار کر رہی ہے۔ مبارک وہ جو سمجھے۔

اور یہ عذر جس کو ہمارے کو ماہ اندیش علماء بار بار پیش کیا کرتے ہیں کہ مسیح کا آسمان سے نازل ہونا اور منادۂ دمشق کے قریب اترنا ضروری ہے۔ یہ ان دلائل اور نشاںوں اور ثابت شدہ واقعات کے مقابل پر جو اس کتاب میں لکھے گئے ہیں ایسی فضول بات اور کچا خیال ہے جس پر ایک عقلمند نہایت افسوس کے ساتھ تعجب کرے گا۔ افسوس ان لوگوں کو اب تک یہ خیال نہیں آتا کہ ایسی عبارتیں جو محکمات اور قیامات کے مقابل میں پڑے ہیں۔ واجب التاویل ہیں۔ کیا خدا کا کلام نفوذ باللہ اختلافات اور تناقضات کا مجموعہ ہے؛ بلکہ اگر خدا تعالیٰ کا خوف تھا تو ایسی عبارتیں جس طور سے چاہو معنی کر سکتے ہو۔ پھر کیا ضرور کہ ابن عربیوں کے ایسے معنی کئے جائیں جو ثابت شدہ نشاںوں اور قیامات کے مقابل پر پڑیں۔ قرآن شریف میں آیت قَدْ اَنْزَلَ اِلَیْکُمْ ذِکْرًا رَّسُوْلًا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نازل ہی لکھا گیا ہے۔ مگر کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم درحقیقت آسمان سے نازل ہوئے تھے؛ مگر اپنے نفسوں پر ظلم مت کر دو اور تناقض کو درمیان سے اٹھاؤ۔ ایسی عبارتوں کی بہت سادہ طور پر توضیح ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ مسیح موعود دمشق کے مشرقی طرف خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو گا۔ اس میں کیا شک ہے کہ قادیان دمشق کی مشرقی طرف ہے اور ایسا ہی کئی اور قریبیں ہو سکتی ہیں جو واقعات ثابت شدہ کے منافی نہیں ہیں۔ بعض نادان کہتے ہیں کہ بعض اقوال صحابہ میں نزول کے ساتھ لائی کا لفظ آیا ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف کیلئے مستعمل ہے مگر وہ نہیں سمجھتے کہ جس حالت میں استعارہ کے طور پر خدا تعالیٰ کے ماموروں کی نسبت قیامت اور انجیل اور قرآن میں یہ محاورہ آگیا ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں تو اس صورت میں استعارہ

مشہ

دفات مرادی جائے۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اسی آیت کو منسوب کریں تو ان کی حیات مرادی جائے تو یہ تشبیہ کیونکر ٹھیری؟ یہ دونوں امر تو ایک دوسرے کے ضد واقع ہیں اس سے زیادہ اور کوئی حماقت نہیں ہوگی کہ تشبیہ میں مخالفت اور منافات تلاش کی جائے۔ ہاں جس فرق کا مشبہ مشبہ میں باوجود اشتراک امر مشابہت کے ہونا ضروری ہے۔ ابجگہ وہ فرق اس طرح پر ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا جواب دینا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد انہی پرستش ہوئی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دینا تھا کہ آپ کی دفات کے بعد بعض لوگ اسلام کی سنتوں اور راہوں پر قائم نہ رہے اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ اس اختلاف سے جو دو امتوں کی ضلالت میں پایا جاتا ہے مشبہ اور مشبہ بہ کا فرق ظاہر ہو گیا۔ اور یہی ہونا چاہیئے تھا۔ نہ یہ کہ مشبہ اور مشبہ بہ ایک دوسرے کے نقیض ہوں جیسے مردہ اور زندہ اور بزدل اور شجاع۔

یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولوی لوگ باوجود عقل رکھنے کے محض غلطی کی وجہ سے ایسی ہیودہ باتیں منہ پر لاتے ہیں بلکہ عقائد کا یہ اداہ معلوم ہوتا ہے کہ عوام کو دھوکا دیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرویوں کے قبول کرنے سے محروم رکھیں۔ یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگوں نے عوام میں یہ باتیں شہور کر رکھی ہیں کہ ہمدی موعود کی بڑی بھادی نشانی یہ ہے کہ اس کے بدن میں بجائے خون کے دودھ ہوگا۔ اس افتراء کا فساد یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک ہمدی موعود کو قتل نہ کرو اور اس کی رگوں میں سے دودھ نہ نکلے اس کا سچا ہونا ثابت ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے عوام میں شہور ہے کہ انگریز جو چپک کا ٹیکہ لگاتے ہیں وہ ٹیکہ نہیں بلکہ ہمدی کی تلاش کر رہے ہیں اور آزماتے ہیں کہ جس کے بدن سے بجائے خون کے دودھ نکلے گا پس وہی ہمدی ہے اس کو پکڑ لو۔ حالانکہ اس گورنمنٹ دانشمند کو ابن و امیات باتوں سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ کوئی ہمدی ہو یا مسیح جو اس سے ان کو کچھ غرض واسطہ نہیں جب تک کہ وہ بغاوت کے خیالات پھیلاتے سے امور سلطنت میں خلل انداز نہ ہو اور مفسدہ پمدازی نہ کرے۔ غرض ان لوگوں نے ایسی ہی

باطل اور اکاذیب شائع کر کے بجائے علم اور حکمت کے حق اور جہالت کو اسلام میں پھیلایا ہے۔ کوئی من لوگوں کو نہیں پوچھتا کہ اے نیک بختو! اب تو حضرت مسیح کے دنیا سے جانے پر دو ہزار برس بھی ہونے لگے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو تیرہ سو برس گزر چودھویں صدی میں سے بھی چودھ برس گزر گئے۔ کیا اب تک مسیح موعود اور ہمدی معبود کی پیشگوئیاں آگے ہی آگے چلی جاتی ہیں؟ مولویوں کی اس حاسدانہ تکذیب اور تکفیر نے جو ہمدی نسبت کی گئی اس امر کو پورے طور پر ثابت کر دیا ہے کہ وہ درحقیقت تقویٰ اور خدا ترسی سے خالی تھے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ استغیٰ کو ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ اور گمراہ ہونے نہیں دیتا۔

ایک بڑے افسوس کے لائق ذکر یہ ہے کہ جیسے ایک مسافر دباؤ کا اثر اپنے ساتھ لے کر اور دل کو بھی اندیشہ ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اسی طرح ہمارے علماء کا بھی یہی حال ہے۔ ایک شخص بہت سے اسباب حقد اور کینہ کی وجہ سے تکفیر اور تکذیب اور سب اور شتم پر آمادہ ہوتا ہے اور دوسرا آنکھ بند کر کے اس کی باتیں سننا اور اس کی اکاذیب متاثر ہو کر ایسا ہی ایک زہر دار جان دار بن جاتا ہے جیسا کہ پہلا شخص تھا۔ اور اس طرح ایک دباؤ کی طرح ایک سے دوسرے تک یہ مرض پہنچتا ہے یہاں تک کہ لوگ اپنے تمام ایمان اور تقویٰ کو الوداع کہہ کر شخص مفسد کے پیچھے ہو جاتے ہیں اور جیسا کہ آجکل دریافت کیا گیا ہے کہ مادہ دباؤ طاعون دراصل کیڑے ہیں جو زمین میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر پیروں کے ذریعہ سے انسان کے خون سے ملتے ہیں۔ ایسا ہی سچائی سے اعراض کرنے کی دباؤ جو آجکل پھیل رہی ہے اس کا موجب بھی کیڑے ہی معلوم ہوتے ہیں جو مختلف ناموں حسد یا حق یا تعصب یا کبر سے موصوم ہو سکتے ہیں۔ جس قدر اسلام میں عیسائی مذہب کے باطل عقیدوں نے دخل پایا ہے۔ وہ دخل بھی درحقیقت ان ہی وجوہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اندرونی فساد ترک تقویٰ اور جہل اور نادانی کا اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ بوجہ منافقت صوری طبائع فاسدہ ایسے عقائد اور طریقوں کو قبول کرنے کے لئے پہلے سے ہی تیار تھیں۔ چونکہ ہر ایک شخص کی حالت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اس لئے ہم اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے

ہمارے مقابل پر تقویٰ کو ضائع کیا۔ اور راستی سے دشمنی کی وہ نہایت خطرناک حالت میں ہیں۔ اور اگر وہ اس بدسیرت میں اُحد بھی ترقی کریں اور رفتہ رفتہ کھلے کھلے طور پر قرآن شریف سے منہ پھیر لیں تو ان سے کیا تعجب ہے !!

حالات موجودہ سخت خوف میں ڈالتے ہیں۔ کیونکہ وہ زیر کی جو زمانہ کے مناسب حال ان لوگوں میں پیدا ہونی چاہیے تھی وہ ان کو چھو بھی نہیں گئی۔ آج تک یہ لوگ اس قابل بھی نہیں ہوئے کہ ان موٹے اور خائنانہ اعتراضات کا جواب دے سکیں جو پادریوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ حالانکہ پادریوں کے اعتراض ایسے بیہودہ ہیں کہ گو بظاہر کیسے ہی ملمع کر کے دکھلائے جائیں لیکن اگر پردہ اٹھا کر دیکھو تو بالکل کمزور اور منہسی کے لائق ہیں۔ یہ لوگ یعنی عیسائی علوم عربیہ اور ہمدادی کتب دینیہ سے سخت غافل سخت بے خبر اور قابلِ شرم باتیں پیش کرتے ہیں۔ تاہم ان مولویوں کی حالت پر افسوس جو ہمیں تو کافر اور کاذب قرار دیں لیکن جو واقعی طور پر ان کو خدمتِ دینی کرنی چاہیے تھی نہ وہ خدمت کرتے ہیں اور نہ اس لائق ہیں کہ کر سکیں۔ افسوس! نہیں سوچتے کہ میرے دعوے پر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے رو سے ایک دن ضرور ہی واقع ہونے والا تھا اس قدر تکذیب کا زور دینا پر میرے گاری کی شان سے بہت ہی بعید تھا۔ پھر جس حالت میں وہ دعویٰ مجددی ہی نہ تھا اس کے ساتھ قرآن اور حدیث کی شہادتیں تھیں۔ اس کے ساتھ ہمارے سید و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ شہادتیں تھیں۔ اس کے ساتھ آسمانی نشان تھے۔ اس کے ساتھ صدی کا سر بھی تھا۔ اس کے ساتھ علاماتِ قرارِ داہ کا وقوع تھا تو یہ شتاب کا دیاں کب مناسب تھیں۔ اے زور رنج اور بد اخلاقی اور بد نظمی میں غرق ہونے والا! وہ پیشگوئی جو بڑے شد و دہ سے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور خود اس کا وقت بھی مقرر فرما دیا تھا اور حیثیت کی تھی کہ اس شخص کو قبول کرو تو کیا ایسا دعویٰ جو رسولِ کریم کی پیشگوئی کی بنا پر اور عینِ وقت پر تھا جس میں اس پیشگوئی کی تصدیق تھی ایسی چیز تھی کہ ایک معمولی نظر سے اس کو دیکھا جائے اور اس سے بے پروائی ظاہر کی جائے۔ یہ بات کوئی نئی نہ تھی کہ آنے والا خواہ

۸۵

محدث ہوا رسول یا نبی خدا تعالیٰ کی کسی کتاب یا احادیث کے وہ معنے کرے جو اس قوم نے نہیں
کئے لیکن اصلاح کے لئے بھیجا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایسا ہی ہوا۔ یہودیوں
نے ایلیاہی کے دوبارہ آنے کے یہ معنے کئے کہ درحقیقت وہی یعنی ایلیاہی دوبارہ آجائے گا۔ مگر
عیسیٰ علیہ السلام نے ان آیتوں کے یہ معنے نہ کئے۔ بلکہ دوبارہ آنے کو استعارہ اور مجاز قرار دیا۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہونے کو دیت کے بعض مقامات کے یہ معنے کئے کہ آخری نبی
جو ان کو غیر حکومتوں سے چھڑائیگا وہ بنی اسرائیل میں سے ہو گا۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ معنے کئے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہے۔ ایسا ہی اس وقت میں ہوا۔ اور ایک شخص جو ذہ عقل الہی
فہم سے کام لے سمجھ سکتا ہے کہ جو بعض مقامات قرآن شریف مثلاً وفات یا حیات حضرت مسیح علیہ السلام
اور دوسرے امور جو ہمارے اور مخالف علماء میں منازعہ فیہ میں ان میں ہماری طرف کیسے شافی
دلائل بیان کئے گئے ہیں۔ اور کیسے کامل طور پر حضرت عیسیٰ کی وفات کا ثبوت دیا گیا ہے۔

اور اگر کوئی شخص اس بحث میں نہ پڑے تو اس کو اس مختصر سوال کا جواب دینا چاہیے کہ کیا
مسیح موعود کا فہم زیادہ قابل اعتبار ہے یا اس کے مخالفوں کا فہم؟ فرض کرو کہ مخالف علماءوں کی
آزادوں کے موافق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آسمان سے نازل ہوئے اور کئی مقامات قرآن اور احادیث
میں علماء سے ان کا جھگڑا ہے جیسا کہ مجدد الف ثانی صاحب اپنے مکتوبات میں لکھتے بھی ہیں کہ
ضرور مسیح موعود کا بعض مسائل میں علماء وقت سے اختلاف ہو گا اور سخت نزاع واقع ہو گی۔ اور
قریب ہو گا کہ علماء ان پر حملہ کریں تو میں آپ صاحبوں سے پوچھتا ہوں کہ ایسے وقت میں کس کا
فہم صحیح سمجھا جائیگا۔ اور تقویٰ کا طریق کیا ہو گا؟ کیا اس مسیحیت کے مدعی کا فہم لائق ترجیح اور
تقدیم ہو گا یا علماء مخالف کا فہم؟ اگر کہو کہ علماء کا فہم۔ تو یہ امر تو بیدار ہمت واضح البطلان ہے
اور اگر کہو کہ مسیحیت کے مدعی کا فہم! تو پھر تمام منقوی بحثیں ختم ہو گئیں۔ اس صورت میں تو ہمیں
مان لینا چاہیے کہ مسیح موعود جو کچھ قرآن اور حدیث کے معنے کرے وہی ٹھیک ہیں۔ اور پھر جبکہ

۱۔ اصل بات یہ ہے کہ مسیحیت یا نبوت وغیرہ کا دعویٰ کرنے والا اگر درحقیقت سچا ہے تو یہ امر خود بخود کراہت میں آتا ہے کہ اس کا
۲۔ فہم اور دلائل آند لوگوں سے بڑھ کر ہو تو اس صورت میں اس میں اور اس کے غیر میں کلام الہی کے معنے کرنے میں معنی جگہ

آثار میں یہ خبر موجود ہے۔ اور شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی جیسا بزرگوار بھی شہادت دیتا ہے کہ مسیح موعود سے ضرور علماء کا اختلاف ہوگا حتیٰ کہ کادہ فساد ہو جائیں گے۔ تو پھر اس جھگڑے کو ذہن میں رکھ کر یہ شہادت دینی ضروری ہے کہ ایسے اختلاف کے وقت مسیح موعود حق پر ہوگا۔ اور اُس کا فہم سند پکڑنے کے لائق ہوگا۔ اور اس کے مقابل پر جو دوسروں نے سمجھا ہے وہ رد کرنے کے لائق ہوگا اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ جب پہلی کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی نسبت پیش گوئی کی گئی تھی اس میں بھی یہی لکھا گیا تھا کہ یہود اُس مسیح موعود سے بعض مسائل میں اختلاف اور جھگڑا کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور بڑا جھگڑا یہود نے یہ کیا کہ ایلیا دوبارہ دنیا میں نہیں آیا۔ اور لکھا گیا تھا کہ جب تک ایلیا دوبارہ دنیا میں نہ آوے مسیح موعود نہیں آویگا پھر یہ شخص کیونکر آگیا؟ اس وقت نیک دل انسانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ شخص یعنی عیسیٰ جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یہ نشان دکھلاتا ہے۔ اس لئے اس کا فہم مقدم اور قبول کے لائق ہے۔ اور دوسرے جاہل لوگ مولویوں سے متفق ہو گئے۔ اور آثار میں تھا کہ اسود میں جو مسیح موعود آئیگا اُس کے ساتھ بھی علماء بعض مسائل میں جھگڑا کریں گے اور قریب ہوگا کہ اس پر حملہ کریں۔ سو وہی جھگڑا اور اسی رنگ میں اب بھی شروع ہو گیا۔ مگر یہ جھگڑا ایسے شخص کے ساتھ کرنا کہ جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور نشان دکھلاتا ہے سراسر نادانی ہے کیونکہ ہر ایک کو اہل تو یہ مان لینا چاہیے کہ مسیح موعود کے ساتھ ضرور جھگڑا ہوگا اور دوسرے یہ کہ اس وقت مسیح موعود کا فہم اعتبار کے لائق ہوگا نہ دوسروں کا فہم۔ کیونکہ وہ خدا کے فرستادہ کا فہم ہے۔ ہاں اگر یہ شک ہو کہ شاید یہ شخص مسیح موعود نہیں ہے۔ تو اُس کو اس طرح پر کھنا چاہیے جیسا کہ پتے نیوں کو نیک نیتی کے ساتھ پرکھا گیا۔ مگر قرآن اور حدیث کی تفسیر کے وقت ہر حال مسیح موعود کا قول قابل قبول ہوگا۔

بالآخر یاد رہے کہ جب قدرِ عمارے مخالفت علماء لوگوں کو ہم سے نفرت دلا کر ہمیں کافراہ بے میل ٹھہراتے اور عام مسلمانوں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ یہ شخص مسیح کی تمام جماعت کے عقائد اسلام اور اصول دین سے برگشتہ ہے۔ یہ اُن حاسد مولویوں کے وہ افتراء ہیں کہ

جب تک کسی دل میں ایک ذرہ بھی تقویٰ ہو ایسے افراد نہیں کر سکتا جن پانچ چیزوں پر اسلام کی بنا رکھی گئی ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور جس خدا کی کلام یعنی قرآن کو پیغمبر مارنا حکم ہے ہم اس کو پیغمبر مار رہے ہیں۔ اور فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح ہماری زبان پر بحسبنا کتاب اللہ ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح اختلاف اور تناقض کے وقت جب حدیث اور قرآن میں پیدا ہو قرآن کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ بالخصوص قصوں میں جو بالاتفاق نسخ کے لائق بھی نہیں ہیں۔ اور ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اُس کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ ملائک حق اور حشر اجساد حق اور روز حساب حق اور جنت حق اور جہنم حق ہے۔ اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو کچھ اللہ جل شانہ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے اور جو کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سب بلحاظ بیان مذکورہ بالا حق ہے۔ اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو شخص اس شریعت اسلام میں سے ایک ذرہ کم کرے یا ایک ذرہ زیادہ کرے یا ترک فرائض اور اباحت کی بنیاد ڈالے وہ بے ایمان اور اسلام سے برگشتہ ہے۔ اور ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ پتھے دل سے اس کلمہ طیبہ پر ایمان رکھیں کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اور اسی پر مبنی اور تمام انبیاء اور تمام کتابیں جن کی سچائی قرآن شریف سے ثابت ہے اُن سب پر ایمان لادیں۔ اور صوم اور صلوٰۃ اور زکوٰۃ اور حج اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ تمام فرائض کو فرائض سمجھ کر اور تمام منہیات کو منہیات سمجھ کر ٹھیک ٹھیک اسلام پر کاوند ہوں۔ غرض وہ تمام امور جن پر سلف صالحین کو اعتقادی اور عملی طور پر اجماع تھا اور وہ امور جو اہل سنت کی اجماعی رائے سے اسلام کہلاتے ہیں اُن سب کا ماننا فرض ہے۔ اور ہم آسمان اور زمین کو اس بات پر گواہ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا مذہب ہے۔ اور جو شخص مخالفت اس مذہب کے کوئی اور الزام ہم پر لگا تا ہے وہ تقویٰ اور دیانت کو چھوڑ کر ہم پر افتراء کرتا ہے۔ اور قیامت میں ہمارا اُس پر یہ دعویٰ ہے کہ کب اُس نے ہمارا سینہ چاک کر کے دیکھا کہ ہم باوجود ہمارے اس قول کے دل کے

ان اقوال کے مخالف ہیں۔ اَلَّذِي لَحْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ وَالْمُفَكِّرِينَ۔

یاد رہے کہ ہم میں اور ان لوگوں میں بجز ایک مسئلہ کے اور کوئی مخالفت نہیں۔ یعنی یہ کہ یہ لوگ نصوص صریحہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل ہیں۔ اور ہم بموجب نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ مذکورہ بالا کے اور اجماع ائمہ اہل بعثت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں اور نزول سے مراد وہی معنی لیتے ہیں جو اس سے پہلے حضرت اطمینانی کے دوبارہ آنے اور نازل ہونے کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معنی کئے تھے۔ فَسَلُّوا أَعْيُنَ الْبَازِئِرِينَ إِنَّ كُنُتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور ہم بموجب نفع صریح قرآن شریف کے جو آیت قَيْمِصَاتُ السَّبْعِ قَضَىٰ عَلَيْنَا أَلْمُوتَ سے ظاہر ہوتی ہے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں پھر وہ دنیا میں دوبارہ آباد ہونے کے لئے نہیں بھیجے جاتے۔ اس لئے خدا نے بھی اُن کے لئے قرآن شریف میں مسئلہ نہیں رکھے کہ دوبارہ اگر مال تقسیم شدہ ان کا کیونکر ان کو ملے۔ افسوس کہ ہمارے مخالف اب تک کہتے جاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پر زندہ ہیں اور اُس وقت آئیں گے کہ جب عیسائی مذہب تمام روئے زمین سے اسلام کو نابود کر دے گا۔ اور کہتے ہیں کہ اگرچہ اب تک کروڑہا کتدیں اسلام کے رد میں نکلی گئیں اور کئی لاکھ آدمی مرتد ہو گئے اور کئی کروڑ انسان بے قید اور بد خیال اور ناپا رسا طبع ہو گیا مگر ابھی تک اسلام بجلی نابود تو نہیں ہوا۔ اس لئے حضرت عیسیٰ بھی اس صدی کے سر پر نہ آ سکے کیونکہ وہ آسمان پر بیٹھے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب پورے طور پر اسلام دنیا سے نابود ہوتا ہے۔ لیکن ان خیالات کے حامیوں کو سب سے پہلے اس بات پر غور کرنی چاہیے کہ خدا نے صریح نغظوں میں حضرت عیسیٰ کی وفات کو قرآن کریم میں ظاہر فرما دیا ہے۔ دیکھو کیسی یہ آیت یعنی فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي حضرت عیسیٰ کی وفات پر نفع صریح ہے اور اب اس آیت کے سننے کے بعد اگر کوئی حضرت عیسیٰ کی وفات سے انکار کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ عیسائی اپنے عقائد میں حق پر ہیں کیونکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد بگڑیں گے۔ پھر جب

۵۵

اس آیت موت ثابت ہوئی تو آسمان سے نازل کیونکر ہونگے؟ آسمان پر مَر دے تو نہیں رہ سکتے۔

اسوا اس کے جبکہ مسیح کا کام کسیر صلیب پرے تو ایسے وقت میں کہ بجائے کسیر صلیب کے کسیر اسلام ہی ہو جائے مسیح کا آنا کیا فائدہ دے گا۔ پس ازانکہ من منام بیچ کا رخو ہی آمد۔ اب جبکہ صرف ساٹھ برس سے پنجاب پر عیسائی مذہب کا تسلط ہو کر یہ نوبت ارتداد پہنچ گئی ہے۔ اور چودہ برس چودھویں صدی میں سے گزر گئے اور مسیح کو عورتہ لالگو یا کم سے کم سو برس کی اور پادریوں کو جہالت دی گئی۔ کیونکہ بموجب آنا صحیحہ کے مسیح موعود کا صدی کے سر پر آنا ضروری ہے۔ پس اس صورت میں خیال کر لینا چاہیے کہ کیا اس مدت تک اسلام میں سے کچھ باقی رہے گا؟ اس سے تو خود بابت یہ سمجھا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا خود ارادہ ہے کہ اسلام کو دنیا بھر سے اٹھا دے۔ کیونکہ رحم کرنے کا وقت تو یہی تھا جبکہ اسلام پر سخت حملے کئے گئے۔ سخت بے ادبیوں کی گئیں۔ لاکھوں انسان مرتد ہو چکے جسمانی وباؤں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب مثلاً کسی حصّہ ملک میں طاعون پھیلتی ہے تو دانشمند لوگ خیال کرنے لگتے ہیں کہ اب مخترب ہم اور ہماری اولاد اور ہمارے عزیز بھی نشانہ طاعون بننے کو ہیں۔ تب اسی وقت سے تدابیر مناسبہ عمل میں لائی جاتی ہیں۔ حکام بھی قلع قمع مرض کیلئے پوری توجہ کرتے ہیں۔ طیب جاگ اٹھتے ہیں۔ لہذا اب انصافاً بتلاؤ۔ کہ کیا ملک میں یہ طاعون نہیں پھیلی؟ کیا اب تک اسلام کے رُڈ میں دُش کروڑ کے قریب کتاب نہیں لکھی گئی؟ کیا اس طاعون کی اب تک کئی لاکھ وارداتیں نہیں ہوئیں؟ کیا یہ سچ نہیں کہ کئی لاکھ بیماریاں نہیرت کے رنگ میں فلسفیت کے رنگ میں اباحت کے رنگ میں مخلوق پرستی کے رنگ میں دسادوں اور شبہات کے رنگ میں غفلت اور لاپرواہی کے رنگ میں بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں۔ پھر کیا سبب کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنی اس وحی کو یاد نہ کرے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَآلِهَ الْخَفِيّوْنَ۔

ہماری آخری نصیحت یہی ہے کہ تم اپنی ایمان کی خبر داری کرو۔ نہ ہو کہ تم تکبر اور لاپرواہی دکھا کر خدائے ذوالجلال کی نظر میں سرکش ٹھہرو۔ دیکھو خدا نے تم پر ایسے وقت میں نظر کی جو نظر کرنے کا وقت تھا۔ سو کو شش کرو کہ تمام مسعدوں کے وارث ہو جاؤ۔ خدا نے آسمان پر

دیکھا کہ جس کو عزت دی گئی اس کو بیروں کے نیچے ٹکپلا جاتا ہے۔ اور وہ رسول جو سب سے بہتر تھا اُس کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ اُس کو بدکاروں اور جھوٹوں اور افتراء کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے اور اُس کی کلام کو جو قرآن کریم ہے بڑے کلہوں کے ساتھ یاد کر کے انسان کا کلام سمجھا جاتا ہے۔ سو اُس نے اپنے عہد کو یاد کیا۔ وہی عہد جو اس آیت میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَآلَهُ لَخٰفِضُوْنَ۔ سو آج اُسی عہد کے پورے ہونے کا دن ہے۔ اُس نے بڑے زور اور حملوں اور طرح طرح کے نشاںوں سے تم پر ثابت کر دیا کہ یہ سلسلہ جو قائم کیا گیا اُس کا سلسلہ ہے۔ کیا کبھی تمہاری آنکھوں نے اپنے قطعی اور یقینی طور پر وہ خدا تعالیٰ کے نشان دیکھے تھے جو اب تم نے دیکھے۔ خدا تمہارے لئے کشتی کرنے والوں کی طرح غیر قوموں سے لڑا اور اُن پر فتح پائی۔ دیکھو آتھم کے معاملہ میں بھی ایک کشتی تھی۔ تلاش کرو آج آتھم کہاں ہے؟ سنو! آج وہ خاک میں ہے۔ وہ اسی شرط کے موافق جو الہام میں تھی چند ہفتہ چھوڑا گیا اور پھر اسی شرط کے موافق جو الہام میں تھی پکڑا گیا۔ دوسری کشتی بیکھرام کا معاملہ تھا۔ پس سوچ کر دیکھو کہ اس کشتی میں بھی خدا تعالیٰ کیسے غالب آیا؟ اور تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ جس طرح اُس کی موت کی الہامی شیگوئیوں میں پہلے سے علامتیں مقرر کی گئی تھیں اُسی طرح وہ سب علامتیں ظہور میں آئیں۔ خدا کے قہری نشان نے ایک قوم پر سخت موگ وارد کیا۔ کیا کبھی تم نے پہلے اس سے دیکھا کہ تم میں اور تمہارے دو برو اس جلال سے

ب۔ آتھم کے متعلق الہام شرعی تھا۔ اگر کوئی شخص مریخ بے ایمانی پر ضد نہ کرے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ آتھم نے اپنے اقوال سے اپنے انحال سے اپنے قسم نہ کھانے سے اور باوجود حملوں کے دعویٰ کی ناش نہ کرنے سے ثابت کر دیا کہ اُس نے اپنے دل میں رجوع کر کے الہامی شرط کو پورا کیا۔ اور اگر کوئی نادان اب بھی خیال کرے کہ اس کا رجوع کرنا مشتبہ ہے تو خدا تعالیٰ نے ایک دوسرے فیصلہ سے ہماری تائید میں دوبار ثبوت دے دیا ہے اور وہ یہ کہ جب آتھم نے قسم کھانے سے انکار کیا۔ تب فیصلہ کے لئے دوسرا الہام یہ ہوا تھا کہ اگر آتھم اس دعویٰ میں سچا ہے کہ اُس نے رجوع نہیں کیا تو وہ عمر یا میکا اور اگر جھوٹا ہے تو جلد مر جائیگا۔ چنانچہ اب کئی سال اُس کی موت پر بھی گزر گئے۔ پھر اس نشان میں کیا شبہ رہا؟ منہ

خدا کا نشان ظاہر ہوا ہو؟ مولے مسلمانوں کی ذریت! خدا تعالیٰ کے کاموں کی بے ہمتی مت کرو۔
تیسری کشتی ہوتسو کے جلے کا معاملہ تھا۔ دیکھو اس کشتی میں بھی خدا تعالیٰ نے اسلام کا
بول بالا کیا۔ اور تمہیں اپنا نشان دکھلایا۔ اور قبل از وقت اپنے بندے پر ظاہر کیا کہ اُنہی مضمون
بالا میں کیا اور پھر ایسا ہی کر کے دکھلایا دیا۔ اور مضمون کے بابرکت اثر سے تمام حاضرین کو حیرت
میں ڈال دیا۔ کیا یہ خدا کا حکم تھا یا کسی اور کا؟ پھر جو تھی کشتی ڈاکٹر کلارک کا مقدمہ تھا
جس میں تینوں قومیں آریہ اور عیسائی اور مخالفت مسلمان متفق ہو گئے تھے تا میرے پر اقدام قتل
کا مقدمہ ثابت کریں۔ اس میں خدا تعالیٰ نے پہلے سے ظاہر کر دیا کہ وہ لوگ اپنے ارادہ میں
نا کام رہیں گے۔ اور دوسو کے قریب آدمیوں کو قبل از وقت یہ الہام سنایا گیا اور آخر
ہمدای فتح ہوئی۔ پانچویں کشتی مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کا مقدمہ تھا جس کے عزیز اور
لواحق اسلام سے ٹھٹھا کرتے تھے اور بعض سخت مرتدان میں سے قرآن شریف کی سنت
تکذیب کر کے اور اسلام پر زبان بدکھول کر مجھ سے تصدیق اسلام کا نشان مانگتے تھے اور
اشتہار چھپواتے تھے۔ سو خدا نے انہیں یہ نشان دیا کہ احمد بیگ عزیز اُن کا چند موتوں اور
معیبتوں کے دیکھنے کے بعد تین برس کے اندر فوت ہو جائیگا۔ سو ایسا ہی ہوا۔ اور وہ
میعاد کے اندر فوت ہو گیا تا معلوم کریں کہ ہر ایک شوخی کی مزا ہے۔*

یہ پانچ کشتیاں اب تک ہوئیں جو ہمارے ذوالجلال خدا کے پُر نور بانو نے دکھلائیں۔
اور بعض اور کشتیاں بھی آسمان پر ہیں۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ بھی عنقریب خدا تعالیٰ
تمہیں دکھلایگا۔ اسی طرح وہ گواہیاں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی تھیں۔
اور پوشیدہ چلی آتی تھیں۔ اب بہت سی اُن میں سے تمہارے دیکھتے دیکھتے پوری ہو گئیں۔
اُس دن اور اُس گھڑی کو یاد کرو جبکہ آسمان پر چاند کو اس کے ضوٹ کے پہلی رات میں دھن میں

* یہ شیگوئی بھی مشروط بہ شرائط تھی۔ اور ضرور ہے کہ اس وقت تک اس کا دوسرا حصہ معرض توقع
میں رہے جب تک کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں اسباب نقص شرائط کے جمع ہوں۔ منہ

گرم ہوا تھا۔ اور ایسا ہی سورج کا وہ کسوف یاد کرو جو ٹھیک ٹھیک حدیث کے نقطوں کے موافق اسکے گرمی کے دنوں میں سے بیچ کے دن میں ہوا تھا۔ اور پھر وار قطنی کھول کر پڑھو کہ یہ وہ علامت تھی جو مہدی موعود کی سچائی کے لئے ایک نشان قرار دیا گیا تھا یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کے وعدوں کے موافق ہو گیا۔ مگر کیا تم نے اس سے کچھ بھی فائدہ اٹھایا؟ خدا نے ہمیں کھول کر یہ تپہ بھی دیا کہ وہ آنے والا صلیب کے غلبہ کے وقت میں ظاہر ہوگا۔ جب اسلام کے دشمن نبی علیہ السلام کی سخت بے ادبی کرتے ہونگے۔ اور ان میں سے گالیاں نکالنے والے توہین اور تحقیر اور دشنام دہی اور افتراء اور جھوٹ کی نجاست کھاتے ہونگے۔ سو تم نے اپنی آنکھوں سے ایسی نجاست کھانے والوں کو دیکھ لیا۔ کیا پادری عماد الدین نے اس نجاست سے ایک بھاری حقہ نہیں لیا؟ کیا پادری ظہار داس کے دونوں ہاتھ اس نجاست میں آلودہ نہیں؟ کیا صاحب رسالہ اہمات المؤمنین نے اس بدلو کے ذریعہ ہزاروں دماغوں کو پریشان نہیں کیا؟ تو کیا اب تک توہین اور تحقیر میں کچھ کسر باقی؟ اور کیا دینک وہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی کہ جو صحیح بخاری میں ہے کہ مسیح موعود کا زمانہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب صلیبی مذہب کا غلبہ ہوگا اور جو سچائی کے دشمن ہیں وہ اسلام اور نبی علیہ السلام کو غرض گالیاں دیکر تفریق کی طرح جھوٹ کی نجاست کھائیں گے۔ دیکھو آسمان نے خسوف و کسوف کے ساتھ گواہی دی اور تم نے پروا نہیں کی اور زمین نے غلبہ صلیب اور نجاست خوروں کے نمونے سے گواہی دی اور تم نے پروا نہیں کی! اور خدا تعالیٰ کے پاک اور بزرگ نبی کی عظیم الشان پیشگوئیاں گواہوں کی طرح کھڑی ہو گئیں اور تم نے ذرہ التفات نہیں کی!!! اگر میں خود دعویٰ کرتا ہوں تو بے شک مجھے جھوٹا سمجھو۔ لیکن اگر خدا کا پاک نبی اپنی پیشگوئیوں کے ذریعہ سے میری گواہی دیتا ہے اور خود میرا خدا میرے لئے نشان دکھاتا ہے

+ ہم نے دھوکا سے بچانے کیلئے بار بار اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ کوئی شخص مسیح موعود کے لفظ سے عام مسلمانوں کا وہ فرضی مسیح خیال نہ کرے جو ان کی نظر میں رٹائیوں کا بانی ہو گا۔ بلکہ یہ خیالات سراسر غلط اور سہوہ ہیں۔ اور یہ ہے کہ مسیح موعود گذشتہ مسیح کی طرح غربت اور سکینتی کے رنگ میں ظاہر ہوا ہے۔ زمین کی بادشاہت سے اس کو کچھ غرض نہیں۔ اور اس کے حق میں حدیث صحیح میں یہی ہے کہ بیٹے الصوب۔ یعنی وہ نہیں رٹے گا اور سکینتی سے زندگی بسر کرے گا۔ منہ

تو اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو۔ یہ مت کہو کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں کسی سیح وغیرہ کے قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں تمہیں سیح سیح کہتا ہوں کہ جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اُسے قبول کرتا ہے جس نے میرے لئے آج سے تیرہ سو برس پہلے لکھا ہے۔ اور میرے وقت اور زمانہ اور میرے کام کے نشان بتلائے ہیں۔ اور جو مجھے رد کرتا ہے وہ اسے رد کرتا ہے جس نے حکم دیا ہے کہ "اُسے ملو"۔ تم کیا بلکہ تمہارے باپ دادا بھی منتظر تھے کہ سیح موعود جلد آئے۔ اور سچائی کی روح اُن کے اندر یہ پکارتی تھی کہ وہ چودھویں صدی کے سر پر آئیگا۔ لیکن جب وہ آیا تو تم نے اُس کو کافر اور دجال ٹھہرایا۔ اور ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا۔ کیونکہ آثار میں یہ بھی لکھا تھا کہ اُسے کافر اور دجال ٹھہرایا جائیگا۔ اگر میں نہ آیا ہوتا تو تم پر کوئی نجات نہ تھی لیکن میرے آنے سے خدا تعالیٰ کی تم پر رحمت پوری ہو گئی۔ یہ مت گمان کرو کہ تمہارے نہ قبول کرنے سے اب یہ سلسلہ جو خدا نے اپنے ہاتھ سے برپا کیا ہے ضائع ہو جائیگا۔ کیونکہ میں سیح سیح کہتا ہوں کہ خدا بہت سی جماعتیں پیدا کریگا جو اس کو قبول کریں گی اور پھر اُن کو برکت دے گا۔ یہاں تک کہ ایک دن اسلام کا عزیز گروہ وہی گروہ ہو گا۔ مگر جو کچھ تم نے کیا یا جو آئندہ خدا کریگا وہ سب اس الہام کے موافق ہے جو پہلے براہین احمدیہ میں ہو چکا ہے۔ اور وہ یہ ہے۔

"دنیا میں ایک نذیر آیا۔ پر دنیا نے اُس کو قبول نہ کیا۔ لیکن خدا اُسے قبول کرے گا اور بڑے زور اور حملوں سے اُس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔"

اب ہم پھر کسی قدر طاعون کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ سو واضح ہو کہ اکثر ظہور اس مرض کا کانوں کے آگے یا بغل کے نیچے یا گنج دان میں ہوتا ہے۔ اس طرح پر کہ ان مقامات کی غدودیں سوچ جاتی ہیں۔ یا بدن پر بڑے بڑے پھوڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور طبری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں جو طاعون ملک شام میں پھوٹی تھی اس کی صورت ظہور یہ تھی کہ صرف چھوٹی سی پھنسی پھنسی کے اندر نکلتی تھی اور اسی سے چند گھنٹوں میں انسان کا خاتمہ ہو جاتا تھا۔ مگر تو ریت میں جہاں جہاں طاعون کا ذکر کیا گیا ہے مگر پھوڑوں کے

نام سے اُس کو پکارا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں میں جو طاعون پھوٹتی رہی تھی وہ پھوڑے تھے ممکن ہے کہ قوم یا ملک یا زمانہ یا مزاج کے لحاظ سے طاعون کی صورتیں جدا جدا ہوں۔ بہر حال اُس کے ساتھ ایک حتیٰ شدیدہ کا ہونا ایک لازمی امر ہے جو اکثر اوقات پھوڑوں یا غددوں کے پھیلنے سے پہلے ظاہر ہوتا ہے اور اکثر شدتِ تپ سے غشی تک نوبت پہنچتی ہے۔ اور قرآن شریف میں اس مرض کا نام رَجَز رکھا گیا ہے۔ اور رَجَز لغتِ عرب میں اُن کاموں کو کہتے ہیں جن کا نتیجہ عذاب ہو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بلا اکثر اور اغلب قاعدے پر انسان کی شامتِ اعمال سے ہی آتی ہے اور پھر کبھی نیک انسان بھی اس بلا کے نیچے آجاتے ہیں۔ اور وہ اس مصیبت سے اجرِ شہادت پاتے ہیں۔ بہر حال مبادا اور موجب اس کا عذاب الہی ہے جس سے ملک میں اس کا آغاز ہوتا ہے۔

اس تقریر سے ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ علمی رنگ پر اس مرض کے اسباب پیدا نہیں کئے جاتے بلکہ علمی سلسلہ یعنی خلقِ اسباب کا سلسلہ بجائے خود ہے اور خدا تعالیٰ کے رُوحانی ارادوں کا سلسلہ بجائے خود ایک دوسرا مانع نہیں۔ یہ بڑی بے وقوفی ہے کہ انسان اس حکیم مطلق کے اصل اغراض کو نظر انداز کر دے اور صرف طبیعیات کے سلسلہ تک تمام کاروبار اُس ذاتِ جامع الکمالات کا بغیر کسی مطلب اور مقصد اور غرض مطلوب کے محدود سمجھے۔ یہ خود ظاہر ہے کہ وہ ذاتِ مدبر بالارادہ اور متعترف بال مقصد ہے جس کے تمام کام عمیق و دقیق اسرار اپنے اندر رکھتے ہیں۔ کیا یہ دونوں باتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں کہ اس عالم میں جو کچھ امر خیر یا شر منفعہ ظہور میں آتا ہے وہ علومِ طبیعیہ اور نظاماتِ حکمیہ کے سلسلہ کے نیچے نیچے ہی چلتا ہو اور اسبابِ مستعدہ سے وابستہ ہو اور یاں ہمہ اس مدبر بالارادہ نے اس امر کے ظاہر کرنے سے خاص خاص مقاصد اور اغراض بھی اپنے علم میں مقصود کر رکھے ہوں۔ اگر ایسا نہ مانا جائے تو پھر خدا تعالیٰ کا وجود نعوذ باللہ عیث اور اس کے افعال محض بے مودہ ہونگے۔ لہذا یہی سچا فلسفہ اور واقعی دقیقہ و حکمت ہے کہ یہ تمام تغیرات ارضی و سماوی خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے علمی سلسلوں کے رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں۔

اور یا اس پر کہ ان کا پیدا کرنا اور مٹانا اغراض مطلوبہ کے لئے خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر شلہ طاعون کا اصلی علاج ادویہ اور تدابیر جسمانی پر موقوف ہے تو توبہ اور اعمال صالحہ کو اس سے کیا تعلق ہے۔ اور اگر مدار تمام کام کا توبہ اور اعمال صالحہ میں تو پھر ادویہ اور تدابیر یہودہ ہیں۔ کیونکہ تدبیر اور دعائیں کوئی منافات نہیں ہے۔ جو کچھ ہم تدبیر یا دوا کر سکتے ہیں۔ اُس کی تمام شرائط تاثیر بھی ہم اپنے ہی اختیار سے پیدا نہیں کر سکتے وہ بھی دُعا کی طرح اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ یہ انسانی موقوفیات ہیں جو ایک کو دوسرے کی ضد سمجھا جائے۔ خدا تعالیٰ ہر ایک پہلو سے ہمارے لئے مدد فرمیں ہے۔ اگر ہم نیکی کی راہیں اختیار کریں تو وہ ہمارے علم اور تدبیر کو غلط سے محفوظ رکھ کر اور تدابیر صائبہ کا ہمیں الہام فرما کر ہمیں بلا سے بچا سکتا ہے اور ہماری سرکشی اور شرارت کی حالت میں ہمارے ہی ہاتھ سے ہمیں ہلاک کر سکتا ہے۔ شریر اور خبیث طبع آدمی اس قدر آزادی پسند ہوتا ہے کہ چاہتا ہے کہ خدا سے بھی آزاد ہو جائے۔ مگر ایسا ہونا اس کے لئے ممکن نہیں۔ یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے تمام کاموں کو ایک ایک نظام کے رنگ میں دکھا ہے۔ مگر پھر باوجود ان تمام نظامات کے ہر ایک چیز کی کل خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔

اب ہم پھر اپنی پہلی تقریر کی طرف مڑ کر کہتے ہیں کہ لفظ رَجُز جو قرآن شریف میں طاعون کے معنوں میں آیا ہے وہ فتح کے ساتھ اُس بیماری کو بھی کہتے ہیں جو اونٹ کے بُن دان میں ہوتی ہے اور اس بیماری کی بڑا ایک کیڑا ہوتا ہے جو اونٹ کے گوشت اور خون میں پیدا ہوتا ہے۔ سو اس لفظ کے اختیار کرنے سے یہ اشارہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ طاعون کی بیماری کا بھی اصل سبب کیڑا ہے۔ چنانچہ ایک مقام میں صحیح مسلم میں اسی امر کی کھلی کھلی تائید پائی جاتی ہے۔ کیونکہ ہمیں طاعون کا نام نَعْف رکھا ہے۔ اور نَعْف نَعْبِ عَرَب میں کیڑے کو کہتے ہیں جو اُس کیڑے سے مشابہ ہوتا ہے جو اونٹ کی ناک سے یا بکری کی ناک سے نکلتا ہے۔ ایسا ہی کلام عرب میں رَجُز کا لفظ پلیدی کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ طاعون کی اصل بڑ بھی پلیدی ہے۔ اس لئے یہ روایت اسباب ظاہر ضرور ہے۔ اور وہ

اس طرح پر کہ طاعون کے دلوں میں مکاؤں اور کوچوں اور بدر روں اور کپڑوں اور بستروں اور بدنوں کو ہر ایک پلیدی سے محفوظ رکھا جائے اور ان تمام چیزوں کو عفونت سے بچایا جائے۔

شرعیات اسلام نے جو نہایت درجے پر ان صفائیوں کا تقید کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا **وَاصْبِرْ فَاَصْحَبْ جُبْنًا** یعنی ہر ایک پلیدی سے جدا رہ۔ یہ احکام اسی لئے ہیں کہ تا انسان حفظانِ صحت کے اسباب کی رعایت رکھ کر اپنے تئیں جسمانی بلاؤں سے بچا دے۔ عیسائیوں کا یہ اعتراض ہے کہ یہ کیسے احکام ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتے کہ قرآن کہتا ہے کہ تم غسل کر کے اپنے بدنوں کو پاک رکھو اور سواک کرو۔ خلال کرو۔ اور ہر ایک جسمانی پلیدی سے اپنے تئیں اور اپنے گھر کو بچاؤ۔ اور بدنوں سے دور رہو۔ اور مردار اور گندی چیزوں کو مت کھاؤ۔ اس کا جواب یہی ہے کہ قرآن نے اس زمانہ میں عرب کے لوگوں کو ایسا ہی پایا تھا اور وہ لوگ نہ صرف روحانی پہلو کے رُوسے خطرناک حالت میں تھے بلکہ جسمانی پہلو کے رُوسے بھی اُن کی صحت نہایت خطرہ میں تھی۔ سو یہ خدا تعالیٰ کا اُن پر اور تمام دنیا پر احسان تھا کہ حفظانِ صحت کے قواعد مقرر فرمائے۔ یہاں تک کہ یہ بھی فسر مالدیا کہ کھلاوا واشربوا ولا تمسوا یعنی بے شرک کھاؤ پیو مگر کھانے پینے میں بے جا طعنے کوئی زیادت کی کیفیت یا کثرت کی مت کرو۔ افسوس پادری اس بات کو نہیں جانتے کہ جو شخص جسمانی پاکیزگی کی رعایت کو بالکل چھوڑ دیتا ہے وہ رفتہ رفتہ وحشیانہ حالت میں گر کر روحانی پاکیزگی سے بھی بے نصیب رہ جاتا ہے۔ مثلاً چند روز دانتوں کا خلال کرنا چھوڑ دو جو ایک ادنیٰ صفائی کے درجہ پر ہے تو وہ فضلات جو دانتوں میں پھنسے رہیں گے اُن میں سے مردار کی بو آئیگی۔ آخوندات خراب ہو جائیں گے اور اُن کا زہر بلا اثر معدہ پر گر کر معدہ بھی ناسد ہو جائیگا۔ خود خود کر کے دیکھو کہ جب دانتوں کے اندر کسی بوٹی کا رگ و ریشہ یا کوئی جُز پھنسا رہا جاتا ہے اور اُسی وقت خلال کے ساتھ نکالا نہیں جاتا تو ایک رات بھی اگر رہ جائے تو سخت بدبو اُس میں پیدا ہو جاتی ہے اور ایسی بدبو آتی ہے جیسا کہ چوما مرا ہوا ہوتا ہے۔ پس یہ کیسی نادانی ہے کہ ظاہری اور جسمانی پاکیزگی پر اعتراض کیا جائے۔ اور یہ تعلیم دی جائے

کہ جسمانی پاکیزگی کی کچھ پودا نہ دیکھو۔ نہ خیال کرو اور نہ مسواک کرو اور نہ کبھی غسل کر کے بدن پر سے
میل اتارو۔ اور نہ پاخانہ پھر کر طہارت کرو۔ اور تمہارے لئے صرف روحانی پاکیزگی کافی ہے۔ ہمارے
ہی تجاربہ میں بتلا رہے ہیں کہ ہمیں جیسا کہ روحانی پاکیزگی کی روحانی صحت کے لئے ضرورت ہے ایسا
ہی ہمیں جسمانی صحت کے لئے جسمانی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہماری جسمانی پاکیزگی
کو ہماری روحانی پاکیزگی میں بہت کچھ دخل ہے۔ کیونکہ جب ہم جسمانی پاکیزگی کو چھوڑ کر اس کے بدلے
نساج یعنی خطرناک بیماریوں کو بٹگتے لگتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ہی فرائض میں بھی بہت صدمہ ہوتا ہے
اور ہم بیمار ہو کر ایسے بچے ہو جاتے ہیں کہ کوئی خدمت دی ہی سہی نہیں لاسکتے۔ اور یا چند روز دیکھ
کر جاتے ہیں بلکہ بچا اسکے کہ نئی نوع کی خدمت کر سکیں اپنی جسمانی ناپاکیوں اور ترک قواعد و خطاں صحت اور کچھ دباں جان
ہو جاتے ہیں اور آخر ان ناپاکیوں کا ذخیرہ جس کو ہم اپنے ہاتھ سے اکٹھا کرتے ہیں دبا کی صورت
میں شعل ہو کر تمام ملک کو کھاتا ہے۔ اور اس تمام مصیبت کا موجب ہم ہی ہوتے ہیں۔ کیونکہ
ہم ظاہری پاکی کے اصولوں کی رعایت نہیں رکھتے۔ پس دیکھو کہ قرآنی اصولوں کو چھوڑ کر اور
قرآنی وصایا کو ترک کر کے کیا کچھ بلائیں انسانوں پر وارد ہوتی ہیں۔ اور ایسے بے احتیاط لوگ جو
نجاستوں سے پرہیز نہیں کرتے اور عورتوں کو اپنے گھروں اور کچوں اور کپڑوں اور مونہ سے دور
نہیں کرتے ان کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے نوب انسان کے لئے کیسے خطرناک نتیجے پیدا ہوتے
ہیں۔ اور کسی ایک دفعہ دبائیں پھوٹتی اور موتیں پیدا ہوتی ہیں اور شور قیامت برپا ہو جاتا ہے۔ یہاں
تک کہ لوگ مرض کی دہشت سے اپنے گھروں اور مال اور املاک کے تمام اس جائیداد سے جو جان بچا رہی
سے اکٹھی کی تھی دست بردار ہو کر دوسرے ملکوں کی طرف دوڑتے ہیں اور مائیں بچوں سے اور
بچے ماؤں سے جدا کئے جاتے ہیں۔ کیا یہ مصیبت جہنم کی آگ سے کچھ کم ہے؟ ڈاکٹروں کو چھو
اور طبیوں سے دریافت کرو کہ کیا ایسی لاپرواہی جو جسمانی طہارت کی نسبت عمل میں لائی جائے
وباء کے لئے مصلحت مند نہ ہو اور مؤید ہے یا نہیں؟ پس قرآن نے کیا برا کیا کہ پہلے جسموں اور
گھروں اور کپڑوں کی صفائی پر زور دیکر انسانوں کو اس جہنم سے بچانا چاہا جو اسی دنیا میں یک دفعہ

فالج کی طرح گرنا اور عدم تک پہنچنا ہے۔ پھر دوسرے جہنم سے محفوظ رہنے کے لئے وہ صراطِ مستقیم بتلایا جو انسانی فطرت کے تقاضا کے عین موافق اور قانونِ قدرت کے عین مطابق ہے۔ اور ہمیں نجات کی وہ راہ بتلائی جس میں کسی بناوٹی منصوبہ کی بدبُوی نہیں آتی۔ کیا ہم خدا کے قدیم قانون کو جو تمام قوموں پر ظاہر ہوتا آیا ہے ترک کر کے صرف ایک تڑپا شیدہ قلعے پر جو ہزاروں اور بے شمار یرموں کے بعد تراشا گیا ہے بھروسہ کر کے اور ایک عاجز انسان کو خدا قرار دیکر اور پھر لعنتی موت سے اس کو ہلاک کر کے یہ اُمید رکھ سکتے ہیں کہ اس مصنوعی طریق سے ہماری نجات ہو جائیگی اور کیا ایسا آدمی ہمارا منجی ہو سکتا ہے جس کو خود بھی دشمنوں کے ہاتھ سے نجات حاصل نہیں ہوئی اور انہوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک اُس کا کام تمام نہ کر دیا۔ ہم بڑے ہی بد قسمت ہیں اگر ہمارا یہی کمزور اور ضعیف اور عاجز خدا ہے جو خود اپنے تئیں ذلتوں اور ناکامیوں اور دکھوں سے بچا نہ سکا۔ اور جبکہ اس کے حالات کا اس دنیا میں یہ نمونہ ظاہر ہوا تو ہم کیونکر اُمید رکھیں کہ مرنے کے بعد اس کو کوئی نئی قوت اور طاقت حاصل ہو گئی ہوگی۔ جو شخص اپنے تئیں بچا نہ سکا وہ دوسروں کو کیونکر بچا سکتا ہے۔ یہ کیسی نامعقول بات ہے کہ خدا ہمیں نجات نہیں دے سکتا تھا جب تک کہ ایک معصوم کو اپنی جناب سے رد نہ کرے اور اس سے بدل بیزار نہ ہو اور اُس کا دشمن نہ ہو جائے اور اس کے دل کو سختی اور اپنی محبت اور معرفت سے دُور اور محروم نہ کر دیوے یعنی جب تک کہ اُس کو لعنتی نہ بناوے اور مجرموں میں اس کو داخل نہ کرے۔ ایسے فرضی خدا سے ہر ایک کو پرہیز کرنا چاہیے جس کا اپنے ہی بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہو۔ سچ کہو کیا دنیا میں کوئی عقل قبول کر سکتی ہے کہ جو شخص آپ ہی لعنتی ہو پھر وہ کسی کے لئے خدا تعالیٰ کی جناب میں سفارش کر سکے۔ دیکھو عیسائی مذہب میں کس قدر بے ہودہ اور دُور از عقل و دیانت باتیں ہیں کہ اول ایک شخص عاجز و معیبت و سیدہ کو ناحق بے وجہ خدا بنایا جاتا ہے پھر ناحق یہی وہی عقائد رکھا جاتا ہے کہ وہ لعنتی ہو گیا۔ خدا اس بیزار ہو گیا۔ وہ خدا سے بیزار ہو گیا۔ خدا اس کا دشمن ہو گیا۔ وہ خدا کا دشمن ہو گیا۔ خدا اُس سے دُور ہو گیا۔ وہ خدا سے دُور ہو گیا۔ پھر ان سب کے بعد یہ اعتقاد بھی ہے

کہ ایسی لعنتی موت پر ایمان لانے سے تمام گناہوں کے مواخذہ سے فراغت ہو جاتی ہے۔ چور ہو
خونی ہو۔ ڈکاو ہو۔ بدکار زانی ہو۔ دوسروں کے مال خیانت سے یا غبن سے کھانے والا ہو۔ غرض
کچھ ہو اور کوئی گناہ کرنے والا ہو حترائے بچ رہے گا۔ اب دیکھو یہ کیا مذہب ہے اور کیا
تعلیم ہے اور کس قدر ایسے عقیدوں سے خطرناک نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ پھر یہ لوگ باوجود اس کے کہ
ایسے قابل شرم عقائد ان کے گھٹے پڑے ہوئے ہیں اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ نہیں جانتے کہ اسلام
نے وہی خدا پیش کیا ہے جس کو زمین آسمان پیش کرتے ہیں۔ جس میں کوئی بناوٹ اور نیا منصوبہ
نہیں۔ اور اسی خالق یکتا کی طرف اسلام رہبری کرتا ہے جس کا کوئی ابتداء نہیں اور کسی عورت
کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا۔ اور نہ اُس پر موت آئی۔ اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے تا اُس کی موت
اُس کو غم پہنچے۔ اور اسلام نے نجات کے طریق بھی وہ سکھائے ہیں جو ہمیشہ سے اور جیسے
کہ دنیا ہے قانون قدرت کی شہادتوں کے ساتھ چلے آئے ہیں۔ کوئی بناوٹ کی بات ان میں نہیں
پھر جہالت اور تعصب ایسی بلا ہے کہ یہ قوم انسان پرست کہ جو غیر خدا کی پرستش میں غرق
ہے خدا پرستوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے ہاتھ میں بھراس کے کیا ہے کہ خدا کی کت بولیں
غلط معنے کر کے اپنے اصرار کو انتہا تک پہنچا دیا ہے۔ وہی کتابیں ان عقائد کا رد کرتی ہیں اور
یہودی اب تک تصدیق کرتے ہیں کہ اسرائیلی توحید قرآنی توحید سے متفق ہے اور اس بارے
میں ہم اور یہودی اور بعض فرقہ عیسائی بھی اور خدا کا قانون قدرت بھی ان کے مخالف ہیں۔ یہ
تمام پرستشیں یعنی مخلوق کی پوجا انسانی غلط کاریوں سے پیدا ہوئی ہے کسی نے پتھر کی پوجا کی
کسی نے انسان کی۔ کسی نے کشتیا کے بیٹے کو خدا سمجھ لیا اور کسی نے مریم کے بیٹے کو خدا قرار دیدیا۔
یہ لوگ مسلمانوں کو کیوں جھوٹ کی طرف جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا خدا تو وہ خدا ہے جو زمین
آسمان پر نظر ڈال کر ضروری معلوم ہوتا ہے اور ہمیشہ تازہ نشانوں سے اپنا وجود ظاہر کرتا ہے
ایک سچا مسلمان اس کی آواز اب بھی اسی طرح سن سکتا ہے جس طرح حضرت موسیٰ نے
کوہ طور پر سنی تھی۔ وہ اُس کے زندہ معجزات براہ راست دیکھ سکتا ہے۔ پھر وہ مردوں کا

نام کو نکر خدا رکھ سکتا ہے۔ یہ لوگ انسان پرست ہونے کی وجہ سے آسمانی تعلقات سے قطعاً محروم ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کی آسمانی تائیدیں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ صرف یہودہ قصبے بجائے نشانوں کے پیش کئے جاتے ہیں۔ نہ عقل کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور نہ آسمانی نشانوں کے ساتھ شکر اور مخلوق پرستی کو زمین پر پھیلا رہے ہیں اور پھر قرآن شریف پر اعتراض کرتے ہیں کہ اُس نے انسانوں کو جسمانی طہارت کی طرف کیوں توجہ دلائی۔ یہ نہیں جانتے کہ نبی روحانی باپ ہوتا ہے۔ وہ درجہ بدرجہ ہر ایک ناپاکی سے چھڑانا چاہتا ہے اور ہر ایک خطرے سے بچانا چاہتا ہے۔ سو اول درجہ کی ناپاکی جو انسان کو وحشیانہ حالت میں ڈالتی ہے جسمانی ناپاکی ہے اور اسی سے خطرناک امراض اور مہلک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سو ضرور تھا کہ خدا کی کامل کتاب اپنی تعلیم کا ابتداء اسی سے کرتی سو خدا نے ایسا ہی کیا۔ اول جسمانی ناپاکیوں اور دوسری وحشیانہ حالتوں سے چھڑا کر وحشیوں کو انسان بنانا چاہا۔ پھر اخلاق فاضلہ اور طہارت باطنی کے احکام سکھلا کر انسانوں کو مہذب انسان بنایا۔ اور پھر محبت اور فانی فی اللہ کے باریک دقائق تک پہنچا کر مہذب انسانوں کو باخدا انسان بنا دیا۔ اور پھر سب کچھ کر کے فرما دیا۔ اعلیٰموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتھا۔ یعنی جان لو کہ خدا نے زمین کو مرنے کے بعد پھر زندہ کیا۔ سو خدا کا کلام حکمت کے طریقوں سے انسان کو ترقی کے منازل تک پہنچاتا ہے۔ وہ اس سے شرم نہیں کرتا کہ انسان کو جو انسانیت کے گراموں اچھے ظاہری ناپاکیوں سے بھی چھڑائے جیسا کہ وہ باطنی ناپاکیوں سے چھڑاتا ہے اُس نے اپنی پاک کلام میں انسانوں کو دونوں قسم کی پاکیزگی کی طرف ترغیب دی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین یعنی خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور اُن کو بھی دوست رکھتا ہے جو جسمانی طہارت کے پابند رہتے ہیں۔ سو توابین کے لفظ سے خدا تعالیٰ نے باطنی طہارت اور پاکیزگی کی طرف توجہ دلائی۔ اور متطہرین کے لفظ سے ظاہری طہارت اور پاکیزگی کی ترغیب دی۔ اور اس آیت سے یہ مطلب نہیں کہ صرف ایسے شخص کو خدا تعالیٰ دوست رکھتا ہے جو محض ظاہری پاکیزگی کا

مثلاً

پابند ہو۔ بلکہ تو ایمین کے لفظ کو ساتھ ملا کر میان فرمایا تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ خدا تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لئے اکمل اور اتم محبت جس سے قیامت میں نجات ہوگی اسی سے وابستہ ہے کہ انسان علاوہ ظاہری پاکیزگی کے خدا تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرے۔ لیکن محض ظاہری پاکیزگی کی رعایت رکھنے والا دنیا میں اس رعایت کا فائدہ صرف اس قدر اٹھا سکتا ہے کہ بہت سے جسمانی امراض سے محفوظ رہے۔ اور اگرچہ وہ خدا تعالیٰ کی اعلیٰ درجہ کی محبت کا نتیجہ نہیں دیکھ سکتا۔ مگر چونکہ اس نے تصوراً سا کام خدا تعالیٰ کی غشاء کے موافق کیا ہے یعنی اپنے گھر اور اپنے بدن اور کپڑوں کو ناپاکیوں سے پاک رکھا ہے اس لئے اس قدر نتیجہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ بعض جسمانی بلاؤں سے بچا لیا جائے بجز اس صورت کے کہ وہ کثرت گناہوں کی وجہ سزا کے لائق ٹھہر گیا ہو۔ کیونکہ اس صورت میں اس کے لئے یہ حالت بھی خدا تعالیٰ ایسی نہیں کرے گا کہ وہ ظاہری پاکیزگی کو کما حقہ بجا لا کر اس کے نتائج سے فائدہ اٹھا سکے۔ غرض بموجب وعدہ الہی کے محبت کے لفظ میں سے ایک خفیہ اور ادنیٰ سے حصہ کا وارث وہ دشمن بھی اپنی دنیا کی زندگی میں ہو جاتا ہے جو ظاہری پاکیزگی کے لئے کوشش کرتا ہو۔ جیسا کہ تجربہ کے رُوسے یہ مشاہدہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں کو خوب صاف رکھتے ہیں اور اپنی بد روئوں کو گندہ نہیں ہونے دیتے اور کپڑوں کو دھوتے رہتے ہیں اور غسل کرتے اور سواک کرتے اور بدن پاک رکھتے ہیں اور بدبو اور عفونت سے پرہیز کرتے ہیں وہ اکثر خطرناک وبائی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ پس گویا وہ اس طرح پر محبت المتطہرین کے وعدہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ عہد ظاہری کی پروا نہیں رکھتے آخر کبھی نہ کبھی وہ بیچ میں پھنس جاتے ہیں اور خطرناک بیماریاں ان کو آچڑھتی ہیں۔

اگر قرآن کو غور سے پڑھو تو ہمیں معلوم ہوگا۔ کہ خدا تعالیٰ کے بے انتہا رحم نے یہی چاہا ہے کہ انسان باطنی پاکیزگی اختیار کر کے روحانی عذاب سے نجات پاوے اور ظاہری پاکیزگی اختیار کر کے دنیا کے جہنم سے بچا رہے جو طرح طرح کی بیماریوں اور وباؤں کی شکل میں نمودار

ہو جاتا ہے۔ اور اس سلسلہ کو قرآن شریف میں اول سے آخر تک بیان فرمایا گیا ہے۔ جیسا کہ مثلاً یہی آیت ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين صاف بتا رہی ہے کہ توابین سے مراد وہ لوگ ہیں جو باطنی پاکیزگی کے لئے کوشش کرتے ہیں۔ اور متطہرون سے وہ لوگ مراد ہیں جو ظاہری اور جسمانی پاکیزگی کے لئے جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کلو امن الطیبات و اعملوا صالِحاً یعنی پاک چیزیں کھاؤ اور پاک عمل کرو۔ اس آیت میں حکم جسمانی صلاحیت کے انتظام کے لئے ہے جس کے لئے کلو امن الطیبات کا ارشاد ہے۔ اور دوسرا حکم روحانی صلاحیت کے انتظام کے لئے ہے جس کے لئے و اعملوا صالِحاً کا ارشاد ہے اور ان دونوں کے مقابلہ سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ بدکاروں کے لئے عالم آخرت کی سزا ضروری ہے۔ کیونکہ جبکہ ہم دنیا میں جسمانی پاکیزگی کے قواعد کو ترک کر کے فی الفور کسی بلا میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اس لئے یہ امر بھی یقینی ہے کہ اگر ہم روحانی پاکیزگی کے اصول کو ترک کر بیٹھے تو اسی طرح موت کے بعد بھی کوئی عذاب مومن ضرور ہم پر وارد ہوگا۔ جو دباؤ کی طرح ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ چنانچہ یہی طاعون اس بات کی گواہ ہے کہ جن جن شہروں اور گھروں میں جسمانی پاکیزگی کی ایسی رعایت نہیں کی گئی جیسی کہ چاہیے تھی آخر دباؤ نے اُن کو پکڑ لیا۔ اگرچہ یہ عفوئی اجرام کم و بیش ہر وقت موجود تھے۔ لیکن وہ اندازہ خیال سمیت کا پہلے دنوں میں اکٹھا نہیں تھا۔ اور بعد میں اور اسباب کے ذریعہ سے پیدا ہو گیا۔ یہ کس قدر مشکل بات ہے کہ جب کہ ہم جسمانی ناپاکی اور عفوئی ہملکہ کا کوئی اندازہ قائم نہیں کر سکتے۔ جب تک وہ خود ہم پر وارد نہ ہو جائے۔ پس کیونکر روحانی سمیت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کب اور کس وقت ہمیں ہلاک کر سکتی ہے۔ لہذا ہمیں لازم ہے کہ لا پرواہی اور غفلت

+ نوٹ: اس کی بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفادہ کچھ چیز نہیں۔ بلکہ جیسا کہ ہم اپنے جسمانی بد طریقوں سے دباؤ کو اپنے پر لے آتے ہیں۔ اور پھر حقیقی صحت کے قواعد کی پابندی سے اُس سے نجات پاتے ہیں۔ یہی قانون قدرت ہمارے روحانی عذاب اور نجات سے وابستہ ہے۔ منہ

زندگی بسر نہ کریں اور دُعا میں لگے رہیں۔ خدا سے اُس کا فضل مانگنا اور دُعا میں لگے رہنا اس کے بہتر اور کوئی طریق نہیں۔ یہی ایک راہ ہے جو نہایت ضروری اور واجب طریق ہے۔ اسی وجہ سے قرآن شریف میں عذاب سے بچنے کے لئے دُعا ہی ہمیں سکھائی گئی ہے۔ اور وہ دُعا سورہ فاتحہ کی دُعا ہے جو پنجوقت نمازیں پڑھی جاتی ہے۔ یہ دونوں قسم کے عذابوں سے بچنے کے لئے دُعا ہے۔ کیونکہ آخری فقرہ دُعا کا یہ ہے کہ ”یا الہی اُن لوگوں کی راہ سے بچا جن میں طاعون پھوٹی تھی“۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دُعا اس لئے ہے کہ تاہم دنیا کے جہنم اور آخرت کے جہنم دونوں سے بچائے جائیں۔ لہذا اِس یقین رکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ دُعا یعنی سورہ فاتحہ دفع طاعون کے لئے اخلاص سے نمازیں پڑھتا رہے تو خدا اُس کو اس بلا سے اور اس کے بد نتائج سے بچائے گا۔

اور ہم اس وقت تمام مسلمانوں کو اس امر کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اب وہ یقینی طور پر یہ نہ سمجھ لیں کہ طاعون دور ہو گئی اور اس خیال سے پھر غفلت اور گناہ اور محصیت کی طرف جھک نہ جائیں۔ کیونکہ جیسا کہ ہم اپنے پہلے اشتہار میں شائع کر چکے ہیں ابھی ہم خطرات کے حدود سے باہر نہیں آئے جب تک دو جاڑے کے موسم خیر سے نہ گزرجائیں۔ اور اس ملک کے کسی حصہ میں کوئی واردات کا نمونہ پایا نہ جائے اس وقت تک اندیشہ دامگیر ہے۔ سو اگرچہ طبابت کی تدبیریں نہایت عمدہ چیزیں ہیں اور جو کچھ ہمدانی گورنمنٹ نے ہدایتیں پیش کی ہیں وہ قابلِ شکر و تحسین ہیں مگر تاہم تمام فلاح اور نجات کا مدار ابھی تدابیر کو نہ سمجھو اپنے خدائے رحیم و کریم سے بھی صلح کرو۔ دیکھو کس قدر ملک میں گناہ اور قریب اور جمعوت اور ظلم اور حق تلفی اور بدکاری پھیل گئی ہے۔ یہ دہی معاصی میں جن کی وجہ سے پہلی قویں بھی ہلاک ہوتی رہی ہیں۔ سو اس غیور خدا سے ڈرو جس کی غیرت ہمیشہ بدکاروں کو نابود کرتی رہی ہے۔ اگر خداوندِ بجلال سے خوف کر دگے اور اپنے دلوں میں اُس کی عظمت بٹھا لو گے تو وہ تمہیں ضائع ہونے سے بچائے گا اور تم اور تمہاری اولاد بچ جائیگی اور خدا کا رحم

تہارا حامی ہوگا اور ایسے اسباب پیدا کر دے گا جن سے یہ زہر بلا مادہ دُور ہو جائے۔ اور اگر دنیا میں مسرت ہو کر خدا تعالیٰ کی پروا نہیں رکھو گے اور گناہوں سے باز نہیں آؤ گے تو وہ قادر ہے کہ تمہاری تمام تدبیریں بیکار کر دیوے۔ اور ایسی راہ سے تمہیں پکڑے کہ تمہیں معلوم نہ ہو۔ دیکھو یہود میں جب طاعون مصر اور کنعان کی راہ میں پھوٹی تو لوگ اُس وقت جنگ میں تھے اور شہر کی غفوتوں سے بالکل الگ تھے۔ تو نجین اور بٹیران کی غذا تھی۔ وہ یقین کرتے تھے کہ اب کوئی بلا ہم پر نہیں آئے گی۔ مگر جب انہوں نے نافرمانی شروع کی اور فسق اور فجور میں مبتلا ہوئے تو وہی ترجمین اور بٹیران طاعون کا موجب ہو گئے۔ یہ کیسا باریک بعید خدا کی حکمتوں کا ہے کہ چونکہ اللہ جل شانہ جانتا تھا کہ یہ قوم عنقریب مکشی اختیار کرے گی اس لئے اُن کے لئے دن رات کی غذا ترجمین اور بٹیران مقرر کیا گیا۔ یہ دونوں چیزیں طب کے قواعد کے رُوسے بالخاصیت طاعون پیدا کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے طیب لوگ امراضی جلد تھیں جہاں شور اور بھڑوٹوں کی بیماریاں ہوں ترجمین دینے سے پرہیز کیا کرتے ہیں۔ یہود ایک طرف تو ارتکاب جرائم کا کرتے رہے اور دوسری طرف دن رات بٹیران ترجمین کھا کر طاعون کا مادہ اپنے اندر جمع کر لیا۔ جب اُن کے مؤاخذہ کا وقت آیا تو ایک طرف تو جرائم انتہا کو پہنچ چکے تھے جو مزر کو چاہتے تھے اور دوسری طرف طاعونی مادہ بٹیران ترجمین کے استعمال سے اس قدر اُن کے اندر جمع ہو گیا تھا کہ اب وہ تقاضا کرتا تھا کہ اُن میں طاعون پھوٹے۔ سو اس ایک ہی رات میں جب یہودیوں کے لئے آسمان سے مزار کا حکم نازل ہوا ساتھ اس کے مادہ طاعون کو بھی جو طیارہ بیٹھا تھا یہ حکم آیا کہ ہاں اب نکل اور اس شرمیر قوم کو ہلاک کر۔ تب وہ اس جنگ میں کٹھن کی طرح مرے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ کہ جو ایک قسم کی زنا کاری اور چوری اور خونی اور مال حرام کھانے اور نوع انسان کے دکھ دینے میں دندنوں کی طرح دلیری سے قدم رکھتے ہیں۔ نہ خدا کے حدود اور قوانین سے ڈرتے ہیں اور نہ گورنمنٹ کے مقرر کردہ قانونوں سے اُن کو خوف ہے۔ یہی بات تھی جو میرے پہلے اشتہار میں بطور الہام طاعون کے بارے میں

مجھے معلوم ہوئی تھی اور وہ یہ ہے کہ اُن اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ
ادی القویۃ۔ یعنی خدا تعالیٰ اُس نیکی یا بدی کو جو کسی قوم کے شامل حال ہے دُور نہیں کرتا جب تک وہ
قوم ان باتوں کو اپنے سے نہ کرے جو اُس کے دل میں ہیں۔ اُس خدا نے اس قریہ کو جو اس کے علم
میں ہے انتشار سے محفوظ رکھا۔ افسوس کہ بعض نادان کہتے ہیں کہ الہام آپ بنا لیا ہے۔ ان کے
جواب میں کیا کہیں اور کیا نکلیں۔ اے بد قسمت بدگمانو! کیا ممکن ہے کہ کوئی خدا پر جھوٹ باندھے
اور پھر اُس کے دستِ قہر سے بچ رہے۔ خدا جھوٹوں کو ہلاک کرے گا۔ اور وہ جو اپنے دل سے
باتیں بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کا الہام ہے وہ ہلاک کئے جائیں گے کیونکہ انہوں نے دلیری
کر کے خدا پر بہتان باندھا۔ راستہ انوں کے لئے بھی دن مقرر ہیں۔ اور جھوٹے مغفروں کے لئے بھی
وقت مقرر کئے گئے ہیں۔ جب وہ وقت آئیں گے تو خدا تعالیٰ دکھا دیگا کہ کس نے شوخی سے باتیں کیں
اور کس نے دُوح القدس کی آواز کی پیروی کی۔ خدا کی باتوں کو خدائی نشاںوں سے تم شناخت کرو گے
سچائی پوشیدہ نہیں رہے گی اور نہ باطل مخفی رہے گا۔ وہ خدا جو ہمیشہ اپنے میں ظاہر کرتا رہا ہے وہ
اب بھی دکھائیگا کہ وہ اُن کے ساتھ ہے جو واقعی طور پر اس سے ڈرتے اور نیکی اور پرہیزگاری کی راہوں
کو اختیار کرتے ہیں۔

اے لوگو! خدا سے ڈرو۔ اور درحقیقت اس سے صلح کرو۔ اور سچ صلحیت کا جامہ
پہن لو۔ اور چاہئے کہ ہر ایک مزارتِ تم سے دُور ہو جائے۔ خدا میں بے انتہا عجیب قدتیں ہیں۔
خدا میں بے انتہا طاقتیں ہیں خدایں بے انتہا رحم اور فضل ہے۔ وہی ہے جو ایک ہولناک سیلاب کو
ایک دم میں خشک کر سکتا ہے۔ وہی ہے جو ہلک بلاؤں کو ایک ہی ادا سے اپنے ہاتھ سے
اٹھا کر دُور پھینک دیتا ہے۔ مگر اس کی یہ عجیب قدتیں اُن ہی پر نکلتی ہیں جو اس کے ہی ہو جاتے
ہیں۔ اور وہی یہ خدایں دیکھتے ہیں جو اس کے لئے اپنے اند ایک پاک تبدیلی کرتے ہیں۔ اور اُس کے
آستانے پر گر جاتے ہیں اور اُس قطرے کی طرح جس سے موتی بنتا ہے صاف ہو جاتے ہیں۔ اور
محبت اور صدق اور صفا کی سوزش سے پگھل کر اس کی طرف بہنے لگتے ہیں۔ تب وہ مصیبتوں میں

اُن کی خبر لیتا ہے اور عجیب طور پر دشمنوں کی سازشوں اور منصوبوں سے انہیں بچا لیتا ہے اور ذلت کے مقاموں سے انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ وہ اُن کا متولی اور متعبد ہو جاتا ہے۔ وہ اُن مشکلات میں جبکہ کوئی انسان کام نہیں آ سکتا اُن کی مدد کرتا ہے اور اُس کی فوجیں اس کی حمایت کے لئے آتی ہیں۔ کشفہ شکر کا مقام ہے کہ ہمارا خدا کریم اور قادر خدا ہے۔ پس کیا تم ایسے عزیز کو چھوڑو گے؟ کیا اپنے نفسِ ناپاک کے لئے اُس کی حدود کو توڑ دو گے؟ ہمارے اُسکی رضامندی میں مرنا ناپاک زندگی سے بہتر ہے۔

قرآن شریف میں تمام احکام کی نسبت تقویٰ اور پرہیزگاری کے لئے بڑی تاکید ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تقویٰ ہر ایک بدی سے بچنے کے لئے قوت بخشتی ہے۔ اور ہر ایک نیکی کی طرف دوڑنے کیلئے حرکت دیتی ہے۔ اور اس قدر تاکید فرمانے میں مجاہد یہ ہے کہ تقویٰ ہر ایک باب میں انسان کیلئے سلامتی کا تعویذ ہے۔ اور ہر ایک قسم کے فتنہ سے محفوظ رہنے کے لئے حصین حصین ہے۔ ایک متقی انسان ہمت سے ایسے فتنوں اور خطرناک جھگڑوں سے بچ سکتا ہے جن میں دوسرے لوگ گرفتار ہو کر بسا اوقات ہلاکت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اپنی جلد بازیوں اور بدگمانیوں سے قوم میں تفرقہ ڈالتے اور مخالفین کو اعتراض کا موقعہ دیتے ہیں۔ مثلاً سوچو کہ اس زمانہ کے معاند مولویوں نے ہمدانی تکفیر اور تکزیب کے خیال کو بغیر کسی تحقیق اور ثبوت کے کس حد تک پہنچا دیا ہے کہ اب ہم ان کی نظر میں کفر کے لحاظ سے عیسائیوں اور ہندوؤں سے بھی بدتر ہیں۔ کیا ایک متقی جو واقعی طور پر شکوک کی پیروی سے اپنے دل کو روکتا ہے وہ ان بلاؤں میں چسپاں ہو سکتا ہے؟ اگر ان لوگوں کے دلوں میں ایک ذرہ بھی تقویٰ ہوتی تو میرے مقابل پر وہ طریق اختیار کرتے جو قدیم سے حق کے طالبوں کا طریق ہے۔ کیونکہ قدیم سے اس اصول کو ہر ایک قوم مانتی آئی ہے اور اسلام نے بھی اس کو مانا ہے کہ جو لوگ انبیاء اور رسولوں اور مامورین اللہ کے منصب کے اپنے تئیں دنیا پر ظاہر کرتے ہیں اُن سے اگر علماء و دقت کا کسی حدیث یا کتاب اللہ کے معنی بیان کرنے میں اختلاف ہو جائے تو اُن کے ساتھ طریقِ تعفیہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ دوسرے معمولی انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک فریق اپنے طور کے معنی میں زیادہ قوت اور ترجیح دے کر دوسرے فریق کی تکزیب پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ باوجود اختلاف تفسیر اور تاویل کے جو باہم واقع ہو

اور باوجود اس بات کے جو ظاہر کسی قول کے وہ معنی قریب قیاس ہوں جو برخلاف بیان کردہ مامورین ہوں پھر بھی مامورین اور الہام پانے والوں کے مقابل پر سعید لوگ اپنے قراردادہ معنوں پر عند اور ہٹ نہیں کرتے بلکہ جب خدا تعالیٰ کی متواتر تائیدات اور طرح طرح کے نشانوں سے ظاہر ہو جائے کہ وہ لوگ مؤید من اللہ ہیں تو اپنے معنی چھوڑ دیتے ہیں اور وہی معنی قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کئے ہوں گو بظاہر اس میں کسی قسم کا منفعہ بھی معلوم ہو۔ کیونکہ معانی کے بیان کرنے میں بہت توسع ہے اور بسا اوقات ایک شخص جو مجاز کا پہلو اختیار کرتا ہے اور ایک عبارت کے معنی مجازی رنگ میں مبتلا ہے۔ وہ اس دوسرے کے مقابل پر حق پر ہوتا ہے جو ظاہر معانی کو لیتا ہے اور مجازی کی طرف نہیں جاتا۔ بلکہ مہین اور مسلمین کے ساتھ یہ ادب رکھنا لازمی ہے کہ اگر وہ بغیر کسی قرینہ کے بھی حرف عن الظاہر کریں تو ان سے قرائن کا مطالبہ نہ کیا جائے جیسا کہ دوسرے علماء سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ ہاں اس بات کو دیکھنا ضروری ہو گا کہ وہ حقیقت مؤید من اللہ اور مقبول الہی ہیں۔ اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ وہ مؤید من اللہ ہیں تو پھر اختلاف کے وقت یعنی جب کہ علماء میں اور ان میں کسی کتاب الہی کے معنی بیان کرنے میں اختلاف واقع ہو رہی معنی قبول کئے جائیں گے جو مامورین نے کئے ہیں۔ اسی اصول پر ہمیشہ عمل درآمد رہا ہے۔ مثلاً جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہود میں

✱ اگر کوئی کہے کہ اگر اختلاف کے وقت ہم کے معنوں کو ماننا ضروری تو ممکن ہے کہ ایسا دہی الہام اور ماموریت کا جس کا ہنوز منجانب اللہ ہونا ثابت نہیں ہوا ایسے معنی خدا کی کتاب کے کرے جن میں صاف الجھاد ہو تو وہ معنی کیونکر مان لے جائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بوجہ وعدہ قرآن شریف کے سچے ہم کی یہ نشانی مقرر شدہ ہے کہ اس کی خدا تعالیٰ کی طرف سے تائید ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے دوسرے شخص سے بھی کوئی دھکا نہیں سکتا۔ پھر جب ان علامتوں سے وہ سچا ثابت ہوا تو پھر وہ محمد کیونکر ہو گیا؟ خدا کا یہ بھی وعدہ ہے کہ مفری ہلاک کیا جاتا ہے۔ غرض یہ ایک تصدیق شدہ مسئلہ ہے جس پر ہزاروں راستبازوں نے اپنے خون کے ساتھ ہر نگاہی ہے کہ اگر دہی الہام اور دہی اور اس کے غرض میں کسی عبارت کے معنوں میں اختلاف واقع ہو تو بعد اس کے اس دہی کا سچا ہونا خدا کی تائید اور اس کے نشانوں سے ثابت ہوتا ہو متنازع فیہ معنوں میں سے ہی معنی قبول کئے جائیں گے جو اس دہی کے منہ سے نکلے ہیں۔ یہی وہ طریق ہے جس پر راستبازوں نے قدم مارا، اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص دہی اور الہام کا دعویٰ کرے اس کی بات صرف اسی حالت میں رد کرنے کے لائق ہوتی ہے کہ جب وہ صاحب آیات نہ ہو۔ منہ

علی بنی کی اس پیشگوئی کے متعلق اختلاف واقع ہوا کہ جو ایلیا بنی کے دوبارہ آنے کے متعلق تھی۔ تو
 باوجود اس کے کہ یہ معنی جو یہود کرتے تھے وہی آیت کے ظاہر معنی تھے اور حضرت عیسیٰ کا یہ کہنا
 کہ ایلیا بنی کے دوبارہ آنے سے مراد اس کے کسی مثل کا آنا ہے یہ ایک تاویل رکیک بلکہ الحاد کے
 رنگ میں معلوم ہوتی تھی۔ اور یہودیوں کی نظر میں ہنسی کے لائق تھی اور ایسا صرف عن الظاہر تھا
 جس پر کوئی قرینہ قائم نہ تھا۔ مگر پھر بھی نیک بخت انسانوں نے جب دیکھا کہ یہ شخص مؤید من اللہ
 ہے اور اس پر وحی کے ذریعہ سے اصل حقیقت کھلی ہے تو انہوں نے ان ہی معنوں کو قبول کیا۔
 جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے۔ اور یہود کے معنوں کو رد کیا۔ اگرچہ ظاہر طور پر وہی معنی صحیح
 معلوم ہوتے تھے۔ پھر اسی قسم کا جھگڑا یہود کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اور وہ
 یہ کہ یہود لوگ شیل موئی کی پیشگوئی کی نسبت جو قوریت باب استثنای میں موجود ہے یہ معنی
 کرتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا۔ اور کہتے تھے کہ خدا نے داؤد سے قسم کھائی ہے کہ
 دمی کے خاندان سے بنی بھیجتا رہے گا۔ مگر ہمارے سید و مویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ یہ معنی صحیح نہیں ہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ شیل موئی کا ظاہر ہونا بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے
 یعنی بنی اصفیل سے ضروری تھا۔ مگر اگرچہ یہود کے وہ معنی دو ہزار برس سے ان کے علماء میں
 متفق علیہ چلے آئے تھے اور ایک جاہل آدمی کے لئے ایک قوی حجت تھی کہ جو معنی دو ہزار
 برس تک ایک گروہ کثیر علماء میں مسلم الصحت اور ایک اجماعی عقیدہ کی طرح تھے ان کے
 برخلاف کیونکہ ایک نئے معنی مان لئے جائیں۔ مگر پھر بھی جب عقلمندوں نے دیکھا کہ مؤخر الذکر
 معنی اس شخص نے کئے ہیں جو مؤید من اللہ ہے۔ یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ
 بھی خیال کیا کہ انسانی عقل کے اجتہادی معنوں میں غلطی کا احتمال ممکن ہے مگر جن معنوں کی وحی
 نے تعلیم کی ہے ان میں غلطی ممکن نہیں تو جناب نبی علیہ السلام کے معنوں کو قبول کیا اور مخالفوں کے
 معنی گو وہ اپنے مذہب کے مولوی اور فاضل کہلاتے تھے ردی کی طرح پھینک دیئے۔ کیونکہ ان کو
 یقین ہو گیا کہ یہ شخص مؤید من اللہ اور صاحب خوارق ہے۔ اور آسمانی تائید میں اس کے قابل حال ہیں۔

لہذا ان کو ماننا پڑا کہ یہود اور نصاریٰ کے معنی صحیح نہیں ہیں۔ اسی جہت سے صدی پہلوی اور عیسائی مسلمان ہوئے۔ اور جو معنی دو ہزار برس سے متفق طریقہ چلے آتے تھے وہ چھوڑ دیئے۔ اب ان دونوں نظیروں سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جب ایک قوم اور مامورین اللہ میں کسی الہی کتاب کے معنی کرنے میں اختلاف پیدا ہو تو وہی معنی قبول کے لائق ہونگے جو اس مامورین اللہ نے کئے ہیں گو بظاہر وہ ضعیف اور دور از قیاس ہی معلوم ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ انجیل اور تورات کے اکثر مقامات کے وہ معنی نہیں کرتے جو نصاریٰ اور یہود نے کئے ہیں اور ہم بہر حال ان معنوں کو قبول کرینگے جو قرآن نے کئے ہیں۔ اور جبکہ یہ اصول متفق ہو گیا تو اب دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے مخالف علماء میں دیانت اور انصاف کا مادہ ہوتا تو اُن صورت میں کہ میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنے دعویٰ کی تائید میں بعض احادیث یا قرآنی آیتوں کے وہ معنی کرتا تھا جو میرے مخالف نہیں کرتے خدا ترس لوگوں کو لازم تھا کہ وہ اس اختلاف کے وقت بغرض محال اگر میرے معنی انکی نفرد میں کمزور دہتے تو وہ مجھ سے اسی طریق یہود سے تصفیہ کرتے جیسا کہ پہلے راستہ آدمی ایسے وقتوں میں تصفیہ کرتے رہے ہیں۔ یعنی صرف یہ تحقیق کرتے کہ آیا یہ شخص مؤید من اللہ ہے یا نہیں۔ لیکن افسوس کہ انہوں نے یہ طریق میرے ساتھ سلوک نہیں رکھا۔ حالانکہ اگر ان میں انصاف ہوتا تو ایمان داری کے رُوسے اس طریق کا اختیار کرنا ان پر لازم تھا اور عجیب تر یہ کہ جس پہلو کو عبادات کے معنوں میں ہم نے اختیار کیا ہے وہ نہایت صحیح اور معقولی طور پر قرن قیاس ہے۔ مگر پھر بھی ہمارے مخالفوں نے ان معنوں سے موہ نہ پھیرا۔ حالانکہ ان کا یہ فرض تھا کہ اگر ہمارے معنی ان کے معنوں کے مقابل ضعیف بھی ہوتے تب بھی تائید الہی کے ثبوت کے بعد ان ہی معنوں کو قبول کر لیتے۔ اب بتلاؤ کہ کیا یہ طریق تقویٰ ہے جو انہوں نے اختیار کیا۔ سوچ کر دیکھو کہ جب ایسے اختلافات نبیوں اور دوسری قوموں میں ہوئے ہیں تو معید لوگوں نے کس طریق کو اختیار کیا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ انہوں نے بہر حال وہ معنی قبول کئے جو نبیوں کے موہ نہ سے نکلے۔

اب پھر ہم کلام سابق کی طرف عود کر کے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے ہمدردی خلافت کئے لئے دو
مرتب دوائیں طاعون کے علاج کی غیار کی ہیں۔ ایک وہ دوا ہے جس پر دہزار یا پچیسویں دیر خراج آیا
ہے جس میں سے دہزار دیر کے یاقوت ربانی انویم مولوی حکیم نور الدین صاحب نے عنایت فرمائی ہیں
اور چار سو دیر شیخ رحمت اللہ صاحب نے دیا ہے اور سو دیر اور متفرق دو دستوں کی طرف ہے۔
اس دوا کا نام تریاق الہی رکھا گیا ہے۔ یہ اس وقت کام آسکتی ہے کہ جب خدا نخواستہ پھر
جاڑے کی موسم میں طاعون پھیلے۔ ابھی ہم بیان نہیں کر سکتے کہ یہ گران قیمت دوا جس پر اٹھائی ہزار
دیر خراج آیا ہے کن لوگوں کو دی جائے گی اور کیا یہ فروخت بھی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ دوا
قیل ہے اور جاعت بہت ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ عام لوگ اس تریاق الہی سے نئی زندگی حاصل
کریں۔ مگر گنجائش نہیں ہے۔ مجھے ایک الہام میں یہ فقرات انقاد ہوئے تھے کہ یا مسیح المطلق
عدو فنا۔ میرے خیال میں ہے کہ عدد دوی سے مراد یہی طاعون ہے۔ اگر میں اس الہام کے معنی
کرنے میں غلطی نہیں کرتا جس میں یہ لکھا ہے کہ اقلہ اوی القریۃ تو کیا تعجب ہے کہ کسی
عام زور طاعون کے وقت بی یگانہ دار الامن رہے۔ میں ہمیشہ اور بخوش نماز میں دعا کرتا ہوں کہ
خدا اس بلا کو دنیا سے اٹھا دے اور اپنے بندوں کی تعمیر میں محاف کرے مگر پھر بھی مجھے ان
الہامات کے لحاظ سے جو ظاہر کر چکا ہوں اس حالت میں کہ لوگ توبہ نہ کریں سخت اندیشہ ہے
کہ یہ آگ جاڑے کے موسم میں یا اس کے ابتدا میں ہی یا برسات کی موسم میں ہی بھڑک نہ اٹھے۔
یاد رہے کہ کفر اور ایمان کا فیصلہ تو مرنے کے بعد ہوگا اس کے لئے دنیا میں کوئی عذاب
نازل نہیں ہوتا اور جو پہلی امتیں ہلاک کی گئیں وہ کفر کے لئے نہیں بلکہ اپنی شوخیوں اور شرارتوں
اور ظلموں کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ فرعون بھی اپنے کفر کے باعث سے ہلاک نہیں ہوا بلکہ اپنے
ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ محض کفر کے سبب اس دنیا میں کسی پر عذاب نازل نہیں
ہوتا۔ اگر کوئی کافر ہو مگر غریب مزاج اور آہستہ رو ہو اور ظالم نہ ہو تو اس کے کفر کا حساب
قیامت کے دن ہوگا۔ اس دنیا میں ہر ایک عذاب ظلم اور بدکاری اور شوخیوں اور شرارتوں

مثلاً

کہ درجہ سے ہوتا ہے اور ایسا ہی ہمیشہ ہوگا۔ اگر خدا تعالیٰ کی نظر میں لوگ شرخ طبع اور عکبر اور ظالم اور بے خوف اور مردم آزاد ہونگے خواہ وہ مسلمان ہوں خواہ ہندو خواہ عیسائی عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ کاش لوگ اس بات کو سمجھیں۔ اور غریب مزاج اور بے شرف انسان بن جائیں۔ خدا تعالیٰ کسی کو عذاب دیکر کیا کرے گا اگر وہ اُس سے ڈرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے تمام نبی رحمت کے لئے آئے اور جس نے رحمت کو قبول نہ کیا اُس نے عذاب مانگا۔ ہر ایک نبی جو دنیا میں آیا۔ وہ رحمت کا پیغام لے کر آیا۔ اور عذاب خدا سے نہیں بلکہ لوگوں نے اپنی کرتوتوں سے آپ پیدا کیا۔ ہاں وہ بچوں کے لئے ایک علامت بھی ٹھہر گئے کہ اُن کے آنے کے ساتھ ایک عذاب بھی آتا رہا۔ اسلئے یہ بھی واضح رہے کہ میں نے طاعون کے علاج کے لئے ایک مرہم بھی تیار کیا ہے یہ ایک پُرانا نسخہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت سے چلا آتا ہے اور اس کا نام مرہم عیسیٰ ہے۔ اگرچہ امتداد زمانہ کے سبب سے بعض دواؤں میں تبدیلی ہو گئی ہے یعنی طب کی بہت سی کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک طبیعت کوئی دوا اس نسخہ میں داخل کی ہے اور دوسرے نے بجائے اس کے کوئی اور داخل کر دی ہے۔ لیکن یہ تغیر صرف ایک دو دواؤں میں ہوا ہے۔ اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک دوا ہر ایک ملک میں پائی نہیں جاتی یا کم پائی جاتی ہے یا بعض مسموموں میں پائی نہیں جاتی۔ سو جس جگہ یہ اتفاق ہوا کہ ایک دوا مل نہیں سکی تو کسی طبیعت اُس کا بدل کوئی اور دوا ڈال دی۔ اور درحقیقت قریب دینوں کے تمام مرکبات میں جو بعض جگہ اختلاف نسخوں کا پایا جاتا ہے اس کا یہی سبب ہے مگر ہم نے بڑی کوشش سے اصل نسخہ تیار کیا ہے۔ اس مرکب کا نام مرہم عیسیٰ ہے اور مرہم حواریں بھی اسے کہتے ہیں۔ اور مرہم الرسل بھی اس کا نام ہے۔ کیونکہ عیسائی لوگ حواریوں کو مسیح کے رسول یعنی انجی کہتے تھے۔ کیونکہ اُن کو جس جگہ جانے کے لئے حکم دیا جاتا تھا وہ انجی کی طرح جاتے تھے۔ یہ نہایت عجیب بات ہے کہ عیسائے کہ یہ نسخہ طب کے تمام نسخوں سے قدیم اور پُرانا ثابت ہوا ہے ایسا ہی

۴ ایسی درجہ سے حیروں میں آیا ہے کہ مسیح دعوہ کے ظہور کے وقت میں ملک میں طاعون بھی پھوٹے گی۔ منہ

یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ دنیا کی اکثر قوموں کے طبیبوں نے اس نسخہ کو اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے چنانچہ جس طرح عیسائی طبیب اس نسخہ کو اپنی کتابوں میں لکھتے آئے ہیں ایسا ہی رومی طبابت کی قدیم کتابوں میں بھی یہ نسخہ پایا جاتا ہے اور زیادہ تر تعجب یہ کہ یہودی طبیبوں نے بھی اس نسخہ کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے اور وہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ یہ نسخہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چوٹوں کے لئے بنایا گیا تھا۔ اور نصرانی طبیبوں کی کتابوں اور مجوسیوں اور مسلمان طبیبوں اور دوسرے تمام طبیبوں نے جو مختلف قوموں میں گزرے ہیں اس بات کو بالاتفاق تسلیم کر لیا ہے کہ یہ نسخہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بنایا گیا تھا۔ چنانچہ ان مختلف فرقوں کی کتابوں میں سے ہزار کتاب ایسی پائی گئی ہے جن میں یہ نسخہ مع وجہ تسمیہ درج ہے۔ اور وہ کتابیں اب تک موجود ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اکثر وہ کتابیں ہمارے کتب خانہ میں ہیں۔ اور شیخ الرئیس بوعلی سینا نے بھی اس نسخہ کو اپنے قانون میں لکھا ہے۔ چنانچہ میرے کتب خانہ میں شیخ بوعلی سینا کے قانون کا ایک قلمی نسخہ موجود ہے جو پانسو برس کا لکھا ہوا ہے ایسے ہی یہ نسخہ مع وجہ تسمیہ موجود ہے۔ بن تمام کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرہم عیسیٰ اس وقت تیار کی گئی تھی کہ جب نالائق یہودیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کیلئے صلیب پر چڑھا دیا تھا اور ان کے پیروں اور ہاتھوں میں لوہے کے کیل ٹھونک دیئے تھے۔ لیکن خدا تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ ان کو صلیب ہی موت سے بچا دے۔ اس لئے خدا نے عزوجل نے اپنے فضل و کرم سے ایسے اسباب جمع کر دیئے جن کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان بچ گئی۔ منجملہ ان کے ایک یہ صلیب تھا کہ آنجناب جمعہ کو قریب عصر کے صلیب پر چڑھائے گئے اور صلیب پر چڑھانے سے پہلے اسی رات پیلاطوس کی بیوی نے جو اس ملک کا بادشاہ تھا ایک ہولناک خواب دیکھا تھا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر یہ شخص جو یسوع کہلاتا ہے قتل کیا گیا تو تم پر تباہی آئیگی۔ اُس نے یہ خواب اپنے خاوند یعنی پیلاطوس کو بتلایا اور چونکہ دنیا دار لوگ اکثر دھیمی اور بزدل ہوتے ہیں۔ اس لئے پیلاطوس خاوند اُس کا اس خواب کو سنکر بہت ہی

گھبرایا۔ اور اندھری اندر اس فکر میں لگ گیا کہ کسی طرح یسوع کو قتل سے بچا لیا جائے۔ سو اس
 دلی منصوبہ کے انجام کیلئے پہلا دعو جو اُس نے یہودیوں کے ساتھ کھیلا وہ یہی تھا کہ یہ تذبذب
 کی کہ یسوع کو جمعہ کے روز عصر کے وقت صلیب دی جائے۔ اور اُسے معلوم تھا کہ یہودی
 اسے صرف صلیب دینا چاہتے ہیں کسی اور طریق سے قتل کرنا نہیں چاہتے کیونکہ یہودیوں
 کے مذہب کے رُوسے جس شخص کو صلیب کے ذریعہ قتل کیا جائے خدا کی لعنت اُس پر پڑ
 جاتی ہے اور پھر خدا کی طرف اُس کا رُفع نہیں ہوتا۔ اور بعد اس کے یہ امر ممکن ہی نہیں
 ہوتا کہ خدا اس سے محبت کرے۔ ”یا وہ خدا کی نظر میں ایمانداروں اور راستہ مندوں میں شمار
 کیا جائے۔ لہذا یہودیوں کی یہ خواہش تھی کہ یسوع کو صلیب دے کر پھر تعزیت کے رُوسے
 اس بات کا اعلان دے دیں کہ اگر یہ سچا نبی ہوتا تو ہرگز مصلوب نہ ہو سکتا۔ اور اس طرح
 پرسیح کی جماعت کو متفرق کر دیں یا جو لوگ اندھری اندر کچھ نیک فن رکھتے تھے اُن کی
 طبیعتوں کو خواب کر دیں۔ اور خدا نخواستہ اگر واقعہ صلیب وقوع میں آجاتا تو حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام پر یہ ایک ایسا داغ ہوتا کہ کسی طرح اُن کی نبوت درست نہ ٹھہر سکتی۔
 اور نہ وہ راستہ باز ٹھہر سکتے۔ اس لئے خدا تعالیٰ کی حمایت نے وہ تمام اسباب جمع کر دیئے
 جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہونے سے بچ گئے۔ ان اسباب میں سے پہلا سبب
 یہی تھا کہ پیلاطس کی بیوی کو خواب آیا اور اُس سے ڈر کر پیلاطس نے یہ تدبیر سوچی کہ یسوع
 جمعہ کے دن عصر کے وقت صلیب دیا جائے۔ اس تدبیر میں پیلاطس نے یہ سوچا تھا کہ غالباً
 اس قلیل مدت کی وجہ سے جو صرف جمعہ کے ایک دو گھنٹے میں یسوع کی جان بچ جائے گی۔
 کیونکہ یہ ناممکن تھا کہ جمعہ ختم ہونے کے بعد پرسیح صلیب پر رہ سکتا۔ وجہ یہ کہ یہودیوں کی
 شریعت کے رُوسے یہ حرام تھا کہ کوئی شخص سبت میں یا سبت سے پہلی رات میں صلیب پر
 رہے اور صلیب دینے کا یہ طریق تھا کہ صرف مجرم کو صلیب کے ساتھ جوڑ کر اُس کے پیروں
 اور ہاتھوں میں کیل ٹھونکے جاتے تھے۔ اور تین دن تک وہ اُسی حالت میں دھوپ میں

پڑا رہتا تھا اور آخر کئی اسباب جمع ہو کر یعنی درد اور دھوپ اور تین دن کا فاقہ اور پیاس سے
مجموع مر جاتا تھا۔ مگر جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے جو شخص جمعہ میں صلیب پر کھینچا جاتا تھا
وہ اسی دن اُتار لیا جاتا تھا۔ کیونکہ سبت کے دن صلیب پر رکھنا سخت گناہ اور موجب
تاوان اور سزا تھا۔ سو یہ داؤ پیلا طوس کا چل گیا کہ یسوع جمعہ کی آخری گھڑی میں صلیب پر
چڑھایا گیا اور نہ صرف یہی بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل نے چند اور اسباب بھی ایسے پیدا
کر دیئے جو پیلا طوس کے اختیار میں نہ تھے اور وہ یہ کہ عصر کے تنگ وقت میں تو یہودیوں
نے حضرت مسیح کو صلیب پر چڑھایا اور ساتھ ہی ایک سخت آندھی اُٹنی جس نے دن کو
رات کے مشابہ کر دیا۔ اب یہودی ڈرے کہ شاید شام ہو گئی۔ کیونکہ یہودیوں کو سبت کے
دن یا سبت کی رات کسی کو صلیب پر رکھنے کی سخت ممانعت تھی اور یہودیوں کو مذمب
کے دوسرے دن سے پہلے جو رات آتی ہے وہ آنے والے دن میں شمار کی جاتی ہے۔ اس لئے
جمعہ کے بعد جو رات تھی وہ سبت کی رات تھی۔ لہذا یہودی آندھی کے پھیلنے کے وقت میں
اس بات سے بہت گھبرائے کہ ایسا نہ ہو کہ سبت کی رات میں یہ شخص صلیب پر ہو۔ اس لئے
جلدی سے انہوں نے اُتار لیا۔ اور دو چور جو ساتھ صلیب دیئے گئے تھے اُن کی ہڈیاں توڑی
گئیں۔ لیکن مسیح کی ہڈیاں نہیں توڑیں۔ کیونکہ پیلا طوس کے سپاہیوں نے جن کو پوشیدہ
طور پر سمجھایا گیا تھا کہہ دیا کہ اب نبض نہیں ہے اور یسوع مر چکا ہے۔ مگر مجھے معلوم ہوتا
ہے کہ چونکہ راستباز کا قتل کرنا کچھ سہل امر نہیں اس لئے اس وقت نہ صرف پیلا طوس کے
سپاہی یسوع کے بچانے کیلئے تدبیریں کر رہے تھے بلکہ یہود بھی حواس باختہ تھے اور
آثارِ قہر دیکھ کر یہودیوں کے دل بھی کانپ گئے تھے اور اُس وقت وہ پہلے زمانہ کے آسمانی
عذاب جو اُن پر آتے رہے اُن کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ اس لئے کسی یہودی کو یہ جو رات نہ
ہوئی کہ یہ کہے کہ ہم تو ضرور ہڈیاں توڑیں گے اور ہم باز نہیں آئیں گے کیونکہ اُس وقت رب السموات
والارض نہایت غضب میں تھا اور جلالِ الہی یہودیوں کے دلوں پر ایک رعبناک کام کر رہا تھا۔

لہذا انہوں نے جن کے باپ دادے ہمیشہ خدا تعالیٰ کے غضب کا تجربہ کرتے آئے تھے جب سخت اور سیاہ آدمی اور عذاب کے آثار دیکھے اور آسمان پر خوفناک آثار نظر آئے تو وہ مراسیمہ ہو کر گھروں کی طرف بھاگے :

اس بات پر یقین کرنے کے لئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز صلیب پر فوت نہیں ہوئے پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ انجیل میں یونس نبی سے اپنی مشابہت بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یونس کی طرح میں بھی قبر میں تین دن رہوں گا۔ جیسا کہ یونس پھلی کے پیٹ میں رہا تھا۔ اب یہ مشابہت جو نبی کے مہندہ سے نکلی ہے قابلِ غور ہے کیونکہ حضرت مسیح مردہ ہونے کی حالت میں قبر میں رکھے گئے تھے تو پھر مردہ اور زندہ کی کس طرح مشابہت ہو سکتی ہے؟ کیا یونس پھلی کے پیٹ میں مرا رہا تھا؟ سو یہ ایک بڑی دلیل اس بات پر ہے کہ ہرگز مسیح علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے اور نہ وہ مردہ ہونے کی حالت میں قبر میں داخل ہوئے۔ پھر دوسری دلیل یہ ہے کہ پیلاطوس کی بیوی کو خواب میں دکھلایا گیا کہ اگر یہ شخص مارا گیا تو اس میں تہا دی تباہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام صلیب دیئے جاتے یعنی صلیبی موت کے مر جاتے تو ضرور تھا کہ جو فرشتہ نے پیلاطوس کی بیوی کو کہا تھا وہ دعید پورا ہوتا۔ حالانکہ تاریخ سے ظاہر ہے کہ پیلاطوس پر کوئی تباہی نہیں آئی۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت مسیح خود اپنے بچنے کے لئے تمام رات دعا مانگی تھی۔ اور یہ بالکل بعید از قیاس ہے کہ ایسا مقبول مدعا الہی تمام رات، روز و رات دعا مانگے اور وہ دعا قبول نہ ہو۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ صلیب پر پھر مسیح نے اپنے بچنے کے لئے یہ دعا کی۔ ایللی ایللی لعا مہبقتانی لے میرے خدا! اے میرے خدا! تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب کیونکر ممکن ہے کہ جب کہ اس حد تک اُن کی گزارش اور سوزش پہنچ گئی تھی پھر خدا اُن پر رحم نہ کرتا۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ حضرت مسیح صلیب پر صرف گھنٹہ ڈیرہ گھنٹہ رکھے گئے اور شاید اس سے بھی کم اور پھر اتارے گئے۔ اور یہ بالکل بعید از قیاس ہے کہ اس تھوڑے عرصہ اور تھوڑی تکلیف میں اُن کی جان نکل گئی ہو۔ اور یہود کو

بھی پختہ ظن سے اس بات کا دھڑکا تھا کہ یسوع صلیب پر نہیں مرا۔ چنانچہ اس کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ بھی قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ وما قتلوه یقیناً یعنی یہود قتل مسیح کے باوجود حق میں وہ بے اویقینی طور پر انہوں نے نہیں سمجھا کہ درحقیقت ہم نے قتل کر دیا چھٹی دلیل یہ ہے کہ جب یسوع کے پہلو میں ایک خفیہ سا چھید دیا گیا تو اُس میں سے خون نکلا۔ اور خون بہتا ہوا نظر آیا۔ اور ممکن نہیں کہ مردہ میں خون بہتا ہوا نظر آئے۔ ساتویں دلیل یہ ہے کہ یسوع کی ہڈیاں توڑی نہ گئیں جو معصوبوں کے مارنے کیلئے ایک ضروری فعل تھا کیونکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ تین دن صلیب پر رکھ کر پھر بھی بعض آدمی زندہ رہ جاتے تھے۔ پھر کیونکہ ایسا شخص جو صرف چند منٹ صلیب پر رہا اور ہڈیاں نہ توڑی گئیں وہ مر گیا؟ آٹھویں دلیل یہ ہے کہ نبی سے ثابت ہے کہ یسوع صلیب کے نجات پا کر پھر اپنے حواریوں کو ملا۔ اور اُن کو اپنے زخم دکھلائے اور ممکن نہیں کہ یہ زخم اُس حالت میں موجود رہ سکتے کہ جب کہ یسوع مرنے کے بعد ایک تازہ اور نیا جلالی جسم پاتا۔ نویں دلیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیبی موت سے محفوظ رہنے پر یہی نسخہ مریم عیسیٰ ہے۔ کیونکہ ہرگز خیال نہیں ہو سکتا کہ مسلمان طبیبوں اور عیسائی ڈاکٹروں اور دوی مجوسی اور یہودی طبیبوں نے باہم سازش کر کے یہ بے بنیاد قصہ بنا لیا ہو۔ بلکہ یہ نسخہ طبابت کی صد ہا کتابوں میں لکھا ہوا اب تک موجود ہے۔ ایک ادنیٰ استعداد کا آدمی بھی قرآبادین قادری میں اس نسخہ کو امراض الجلد میں لکھا ہوا پائے گا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ مذہبی رنگ کی تحریروں میں کئی قسم کی کمی زیادتی ممکن ہے کیونکہ تعقیبات کی اکثر آمیزش ہو جاتی ہے۔ لیکن جو کتابیں علمی رنگ میں لکھی گئیں ان میں نہایت تحقیق اور تدقیق سے کام لیا جاتا ہے لہذا یہ نسخہ مریم عیسیٰ اصل حقیقت کے دریافت کرنے کے لئے نہایت اعلیٰ درجہ کا ذریعہ ہے اور اس سے پتہ لگتا ہے۔ کہ یہ خیالات کہ گویا حضرت عیسیٰ آسمان پر چلے گئے تھے کیسے اور کس پایہ کے ہیں۔ اور خود ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کے جسم کو آسمان پر اٹھانے کے لئے کوئی بھی ضرورت نہیں تھی۔ خدا تعالیٰ حکیم ہے عیث کام کبھی نہیں کرتا۔ جبکہ اُس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں

صرف دو تین میل کے فاصلے پر مکہ سے چھپا دیا۔ یوں سب ٹھونڈنے والے ناکام اور نامراد واپس کئے تو کیا وہ حضرت مسیح کو کسی پہاڑ کی غاریں چھپا نہیں سکتا تھا۔ اور بجز دوسرے مسلمان پہنچانے کے یہودیوں کی ہمت اور تلاش پر اس کو دل میں کھڑکا تھا؟

ماسوا اس کے کسی آیت یا حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن شریف یا حدیث میں کہیں اور کسی مقام میں حضرت عیسیٰ کی نسبت معبود کا لفظ بھی لکھا ہے۔ ہاں رفع کا لفظ ہے جو توحفی کے لفظ کے بعد آیا ہے۔ اور یہیں قرآن اور حدیث کے بہت سے مقامات سے معلوم ہوا ہے کہ توحفی کے بعد مومنوں کا رفع ہوتا ہے۔ یعنی مومن کی رُوح جسم کی مفارقت کے بعد رُوحانی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف بٹائی جاتی ہے۔ جیسا کہ آیت ارجعی اتی ربک سے ظاہر ہے۔ اور اگرچہ تمام انبیاء اور رسول اور صدیق اور اولیاء اور تمام مومنین مرنے کے بعد رُوحانی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف ہی اُٹھائے جاتے اور دفع کے مرتبہ سے عزت دیئے جاتے ہیں۔ مگر قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا خصوصیت کے ساتھ اس لئے ذکر کیا گیا کہ یہودی لوگ آپ کے رفع رُوحانی سے سخت منکر تھے۔ اور اب تک منکر ہیں۔ اور ان کی حجت یہ ہے کہ یسوع یعنی عیسیٰ علیہ السلام صلیب دیئے گئے ہیں اور تواریت میں لکھا ہے کہ جو شخص صلیب دیا جائے اُس کا رفع رُوحانی نہیں ہوتا۔ یعنی اس کی رُوح خدا تعالیٰ کی طرف جو مقام راحت ہے اُٹھائی نہیں جاتی بلکہ ملعون ٹھیکر کر نیچے کی طرف پھینکی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ یہودیوں کے اس اعتراض کو دُور کرے اور حضرت مسیح کے رفع رُوحانی پر گواہی دے۔ سو اسی گواہی کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے

ۛ حدیث صحیح میں حضرت عیسیٰ کی عمر ایک سو تیس برس مقرر کر دی گئی ہے۔ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ اس عالم کو چھوڑ کر عالم اموات میں گئے اور اب تک ان لوگوں میں رہتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں۔ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں اور نہ کوئی اور خاصہ اس دنیا کی زندگی کا لٹن میں موجود ہے۔ کچھ نبی جو فوت ہو کر دوسرے عالم میں گیا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہے۔ منہ

فرمایا۔ یا عیسیٰ اِنّی متوفّیت ورافعت الّٰہی و مطہرک من الذّٰن کفرہا۔ یعنی اے عیسیٰ جس تجھے وفات دوں گا۔ اور وفات کے بعد تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اور تجھے ان لمزموں سے پاک کروں گا جو تیرے پر اُن لوگوں نے لگائے جنہوں نے تیری راستبازی کو قبول نہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اسبجہ رفع جسمانی کی کوئی بحث نہ تھی۔ اور یہودیوں کے عقیدہ میں یہ ہرگز داخل نہیں کہ جس کا رفع جسمانی نہ ہو وہ نبی یا مومن نہیں ہوتا۔ پس اس بے ہودہ قہقہے کے چھڑنے کی کیا حاجت تھی۔ خدا تعالیٰ کا کلام لغو سے پاک ہے۔ وہ تو اُن مقدمات کا فیصلہ کرتا ہے جن کا فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ یہود نالائق نعوذ باللہ حضرت مسیح کو کافر اور کاذب اور مختری ٹھیراتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ موسیٰ اور تمام راستبازوں کی طرح اُن کو روحانی رفع نصیب نہیں ہوا۔ اور کسی حد تک نصاریٰ بھی اُن کی ہاں میں ہاں ملانے لگے تھے۔ سو خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ دونوں فریق جھوٹے ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام بے شک مرنے کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے گئے ہیں۔ جیسا کہ اور راستباز اٹھائے گئے۔ یہ بعینہ ایسا ہی فیصلہ ہے جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ عیسیٰ اور اُس کی ماں مرثیہ شیطان سے پاک ہیں۔ جاہل مولویوں نے اس کے یہ معنی

چھ عینین کی حالت پر رد کیا ہے وہ نہیں سوچے کہ اگر کسی آیت اِنّی متوفّیت ورافعت الّٰہی سے ایک پاک موت کا بیان کرنا فرض نہیں تھا اور بجائے طعون ہونے کے روحانی رفع کا بیان کرنا مقصود نہیں تھا تو اس قہقہے کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت تھی۔ اور جسمانی رفع کے لئے کوئی دینی ضرورت پیش آئی تھی۔ افسوس صاف اور سیدھی بات کو ناحق بگاڑتے ہیں۔ بات تو صرف اتنی تھی کہ یہودی حضرت عیسیٰ کو ملعون ٹھیکر کر کے اُن کے رفع روحانی سے منکر ہو گئے تھے۔ اب ورافعت الّٰہی سے اس بات کا ظاہر کرنا مقصود تھا کہ حضرت عیسیٰ ملعون نہیں ہیں۔ بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف اُن کا رفع ہو گیا۔ اور توفی کے لفظ سے جس کے معنی بھیج بخاری میں ادا کیا گیا حضرت عیسیٰ کی موت ثابت ہو گئی۔ علاوہ اس کے خلعت کا لفظ جہاں جہاں قرآن شریف میں انسانوں کے لئے استعمال ہوا ہے موت کے معنوں پر استعمال ہوا ہے۔ لہذا آیت قد خلعت من قبلہ الرّسل سے بھی حضرت عیسیٰ کی موت ہی ثابت ہوئی۔ اس قدر دلائل موت اور پھر انکار۔ اے افسوس یہ کیا ہیں اظہار۔

منہاج

کر لئے کبچہ حضرت عیسیٰ اور اُن کی ماں کے اُرد کوئی نبی ہو یا رسول ہو مس شیطان سے پاک نہیں یعنی معصوم نہیں اور آیت اِن عبادِی لیس لک علیہم سلطان کو قبول گئے اور نیز آیت سلام علیہ یوم وِلْد کو پس پشت ڈال دیا۔ اور بات صرف اتنی تھی کہ اس حدیث میں بھی یہودیوں کا ذب اور دفع اعتراض منظور تھا۔ چونکہ وہ لوگ طرح طرح کے ناگفتنی بہتان حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ پر لگاتے تھے اس لئے خدا کے پاک رسولؐ نے گواہی دی کہ یہودیوں میں مس شیطان سے کوئی پاک نہ تھا اگر پاک تھے تو صرف حضرت عیسیٰ اور اُن کی والدہ تھی۔ نعوذ باللہ اس حدیث کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ایک حضرت عیسیٰ اور اُن کی والدہ ہی معصوم ہیں اور اُن کے سوا کوئی نبی ہو یا رسول ہو مس شیطان سے معصوم نہیں ہے۔

ہمارے بعض نادان علماء کی جیسی یہ غلطی ہے دسی ہی یہ غلطی بھی ہے کہ وہ دفع سے مراد جسمانی دفع سمجھ بیٹھے ہیں۔ حالانکہ جسمانی دفع کے بارے میں کوئی بحث نہ تھی اور نہ یہ مسئلہ نہایت نشان ہو سکتا ہے۔ کیونکہ دنیا کے کسی مذہب کے نزدیک جسمانی دفع شرط نجات نہیں ہے مگر روحانی دفع شرط نجات ہے۔ اور یہودیوں کی یہ کوشش تھی کہ جو امر توریت کے دوسے شرط نجات ہے وہ حضرت عیسیٰ کی ذات سے سلوب ثابت کر دیا جائے یعنی یہ ثابت کیا جائے کہ وہ امر اُن میں نہیں پایا جاتا۔ اسی غرض سے انہوں نے اپنی دانست میں صلیب دی تھی اور صلیب کا نتیجہ جو توریت میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو شخص صلوب ہو وہ مع جسم عنقریب آسمان پر نہیں جاتا بلکہ یہ ہے کہ راستبازوں کی طرح اُس کی رُوح خدا کی طرف اٹھائی نہیں جاتی۔ یہودی اب ناک زندہ موجود ہیں اگر کسی کو تحقیق حق منظور ہوتی تو اُن سے پوچھتا کہ تم نے صلیب دینے سے کیا نتیجہ نکالا؟ کیا یہ کہ حضرت عیسیٰ بوجہ صلیب جسمانی طور پر آسمان پر جانے سے روکے گئے اور یا یہ کہ وہ صلیب پانے سے روحانی دفع الی اللہ سے ناکام رہے؟ کیا اس بات کا تعصیفہ کچھ مشکل تھا؟ مگر اس پر آشوب زمانے میں لاکھوں میں سے کوئی ایسا انسان ہو گا جس کے دل کو یہ بتقیری ہوگی کہ وہ حق کی تلاش کرے۔ خدا تعالیٰ کا یہ ہم بندوں پر احسان ہے کہ وہ سچائی کو

ہر ایک پہلو سے ظاہر کر دیتا ہے۔ اور بعض دلائل کو بعض کے گواہ بنا دیتا ہے اور نہیں چھوڑتا جب تک کہ خبیث کو طیب سے اور طیب کو خبیث سے الگ کر کے نہ دکھلا دے۔ سو اسی کی حمایت سے یہ ایک کرشمہ قدرت ہے کہ مریم علیہا السلام کا نسخہ تمام کتابوں میں بکھل آیا۔ اور ثابت ہو گیا کہ دنیا کے قریباً تمام طبیب مریم علیہا السلام کا نسخہ اپنی کتابوں میں لکھتے آئے ہیں اور یہ بھی تحریر کرتے آئے ہیں کہ یہ مریم جو چوڑوں اور ذخوں کے لئے نہایت درجہ فائدہ مند ہے یہ حضرت عیسیٰ کے لئے بنائی گئی تھی۔ طبیبوں کی یہ تحقیقات ایک ایسے درجہ کی تحقیقات ہے جس سے تمام امرا راہی شکست ہو جاتے ہیں اور اصل حقیقت کھلتی ہے اور صاف طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے سوانح میں اصل بات صرف اس قدر تھی کہ وہ موافق وعدہ خدا تعالیٰ کے صلیبی قتل سے نجات دیئے گئے اور پھر اس مریم کے ساتھ چالیس دن تک ان کے زخموں کا علاج ہوتا رہا جیسا کہ انجیلوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس مقام میں جہاں صلیب پر چڑھائے گئے تھے واقعہ صلیب کے بعد چالیس دن تک پوشیدہ طور پر رہے۔ پھر جیسا کہ ان کو حکم تھا۔ ان ملکوں کی طرف تشریف لے گئے جہاں جہاں یہودی اپنے وطن سے متفرق ہو کر آباد تھے۔ چنانچہ اسی نیت سے وہ کشمیر میں پہنچے۔ اور کشمیر میں ایک سو بیس برس کی عمر میں وفات پائی اور شہر سرتی نگر محلہ غامیاد میں ان کا مزار ہے اور اس جگہ شہزادہ یوز آصف نبی کر کے مشہور ہیں۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ انیس سو برس اس نبی کے فوت ہونے پر گزرد گئے ہیں *

* حال میں جو بت سے ایک انجیل کسی غار میں سے برآمد ہوئی ہے جس کو ایک رومی فاضل نے کمال جدوجہد سے چھپو کر شائع کر دیا ہے۔ جس کے شائع کرنے سے پادری صاحبان بہت ناراض پائے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی کشمیر کی قبر کے واقعہ پر ایک گواہ ہے۔ یہ انجیل پادریوں کی انجیلوں سے معذمین میں بہت مختلف اور موجودہ عقیدہ کے بہت برخلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں اس کو شائع ہونے سے روکا گیا ہے مگر ہم کو شش کر رہے ہیں کہ ترجمہ کر کے اس کو شائع کر دیں۔ منہ

غرض یہ مرہم عیسیٰ حضرت یسے کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اور اس میں اب تک وہ تاثیر زخموں اور چوٹوں کو اچھا کرنے کی باقی ہے۔ اور یہ مرہم طاعون کو بہت فائدہ کرتی ہے اور طریق استعمال یہ ہے کہ ان مقامات پر اس کی مالش کی جائے جہاں اکثر طاعون کا دانہ نکلتا ہے۔ جیسا کہ کانوں کے آگے اور گردن کے نیچے اور بنگلوں کے اندر اور کچراناں اور ماسوا اس کے جدواوی کی سرکہ کے ساتھ گولیاں بنا کر چھرتی کے قریب ہر روز وہ گولیاں چھا چھ کے ساتھ کھایا کریں۔ اور سپرٹ کیمفر اور کلورافارم اور دائم ایکاک باہم ملا کر جوہیں میں قطرہ سے زیادہ نہ ہو سات تولہ اس میں پانی ڈال دیں اور یا قوت زمانی کی اس دوا کے ساتھ جس کا نام ہم نے تریاق الہی رکھا ہے تین دقت صبح و دوپہر شام استعمال کریں اور اگر تریاق الہی مل نہ سکے تو صرف ان عرقیات کو طریق مذکورہ بالا کے ساتھ پی لینا۔ اور جدواوی کی گولیاں بھی کھاتے رہنا انشاء اللہ فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ اور بچے جن کی عمر دس یا دس سال تک ہے ان کے لئے تین تین قطرے کافی ہے۔

ہم ذیل میں ناظرین کی عام واقفیت کے لئے اپنا پہلا اشتہار جو ۶ فروری ۱۸۹۸ء کو طاعون کے بارے میں شائع کیا گیا تھا دوبارہ درج کرتے ہیں۔ تا معلوم ہو کہ کیونکر خدا تعالیٰ نے اپنے الہام کے ذریعہ سے پیش از وقت بعض اصرار بروجیت ہم پر ظاہر فرمائے ہیں۔ اور تا کسی آئندہ وقت میں یہ اشتہار موجب تقویت ایمان اور حق کے طالبوں کے لئے یقین کامل کا موجب ٹھہرے۔ اور وہ یہ ہے :-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

قُلْ مَا يَعْصُوا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دَعَاؤُكُمْ

طَاعُونَ

اس مرض نے جس قدر مبتلی اور دوسرے شہروں اور دیہات پر حملے کئے اور کر رہی ہے۔ ان کے بچنے کی ضرورت نہیں۔ دو سال کے عرصے میں ہزاروں بچے اس مرض سے قلم ہو گئے۔ اور ہزار ہا گھر ویران ہو گئے۔ دوست اپنے دوستوں سے اور عزیز اپنے عزیزوں سے ہمیشہ کے لئے جدا کئے گئے اور ابھی انتہا نہیں۔ کچھ شک نہیں کہ ہماری گورنمنٹ محکمہ کمال ہمدردی سے تدبیریں کیں اور اپنی رعایا پر نظر شفقت کر کے لکھو کھا روپیہ کا خرچ اپنے ذمہ ڈال لیا اور قواعد طبیہ کے لحاظ سے جہاں تک ممکن تھا ہدایتیں شائع کیں۔ مگر اس مرض ہلک سے اب تک بکلی امن حاصل نہیں ہوا بلکہ ممبئی میں ترقی پر ہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ ملک پنجاب بھی خطرہ میں ہے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ اس وقت اپنی اپنی سمجھ اور بصیرت کے موافق نوع انسان کی ہمدردی میں مشغول ہو۔ کیونکہ وہ شخص انسان نہیں جس میں ہمدردی کا مادہ نہ ہو۔ اور یہ امر بھی نہایت ضروری ہے کہ گورنمنٹ کی تدبیروں اور ہدایتوں کو بدگمانی کی نظر سے نہ دیکھا جائے۔ خود سے معلوم ہو گا کہ اس بارے میں گورنمنٹ کی تمام ہدایتیں نہایت احسن تدبیر پر مبنی ہیں۔ گو ممکن ہے کہ آئندہ اس سے بھی بہتر تدابیر پیدا ہوں۔ مگر ابھی نہ ہمارے ہاتھ میں نہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ڈاکٹری اصول کے لحاظ سے کوئی ایسی تدبیر ہے کہ جو شائع کردہ تدابیر سے عمدہ اور بہتر ہو۔ بعض اخبار والوں نے گورنمنٹ کی تدابیر پر بہت کچھ جرح کیا مگر سوال تو یہ ہے کہ ان تدابیر سے بہتر کوئی تدبیر پیش کی۔ بیشک

مثلاً

اس ملک کے مشرق اور پردہ داروں پر یہ امر بہت کچھ گراں ہو گا کہ جس گھر میں بلاد طاعون نازل ہو تو گو ایسا مریض کوئی ہمدہ دار جوان عورت ہی ہو تب بھی فی الفور وہ گھروالوں سے الگ کر کے ایک علیحدہ ہوا دار مکان میں رکھا جائے جو اس شہر یا گاؤں کے میادوں کے لئے گورنمنٹ کی طرف سے مقصد ہو۔ اور اگر کوئی بچہ بھی ہو تو اس سے بھی یہی معاملہ کیا جائے اور باقی گھروالے بھی کسی ہوا دار میدان میں چھتروں میں رکھے جائیں۔ لیکن گورنمنٹ نے یہ ہدایت بھی تو شائع کی ہے کہ اگر اس بیمار کے تہہ کے لئے ایک دو قریبی اس کے اُسی مکان میں رہنا چاہیں تو وہ رہ سکتے ہیں۔ پس اس سے زیادہ گورنمنٹ اور کیا تدبیر کر سکتی تھی کہ چند آدمیوں کو ساتھ دہنے کی اجازت بھی دیدے۔ اور اگر یہ شکایت ہو کہ کیوں اُس گھر سے نکالا جاتا ہے اور باہر جنگل میں رکھا جاتا ہے تو یہ ایک احمقانہ شکوہ ہے جس یقیناً اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ ایسے خطرناک امراض میں مداخلت بھی نہ کرے تو خود ہر ایک انسان کا اپنا دہم دہی کام اس سے کراؤنگا جس کام کو گورنمنٹ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ مثلاً ایک گھر میں جب طاعون سے مرنا شروع ہو تو دو تین موتوں کے بعد گھروالوں کو ضرور فکر پڑے گا کہ اس منحوس گھر سے جلد نکلنا چاہیئے۔ اور پھر فرض کر دو کہ وہ اُس گھر سے نکل کر محلہ کے کسی اور گھر میں آباد ہونگے اور پھر اس میں بھی یہی آفت دیکھیں گے تب ناچار اُن کو اُس شہر سے علیحدہ ہونا پڑے گا۔ مگر یہ تو شرقاً بھی منع ہے کہ دیار کے شہر کا آدمی کسی دوسرے شہر میں جا کر آباد ہو۔

یابہ تبدیل الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا قانون بھی کسی دوسرے شہر میں جانے سے روکتا ہے تو اس صورت میں بجز اس تدبیر کے جو گورنمنٹ نے پیش کی ہے کہ اُسی شہر کے کسی میدان میں وہ لوگ رکھے جائیں اور کوئی نئی اور عمدہ تدبیر ہے جو ہم نفع و نفع باشد اس خوفناک وقت میں اپنی آزادی کی حالت میں اختیار کر سکتے ہیں۔ پس نہایت افسوس ہے کہ نیکی کے عوض بدی کی جاتی ہے اور ناحق گورنمنٹ کی ہدایتوں کو بدگمانی سے دیکھا جاتا ہے۔

ہاں یہ ہم کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں ڈاکٹروں اور دوسرے افسروں کو جو ان خدمات پر مقرر ہوں۔ نہایت درجہ کے اخلاق سے کام لینا چاہیے۔ اور ایسی حکمت عملی ہو کہ وہ وادعیٰ فیروہ امور کے بارے میں کوئی شکایت بھی نہ ہو۔ اور ہدایتوں پر عمل بھی ہو جائے۔ اور مناسب ہو گا کہ بجائے اس کے کہ حکومت اور عصب سے کام لیا جائے ہدایتوں کے فوائد دلوں میں جمائے جائیں تا بدگمانیاں پیدا نہ ہوں۔ اور مناسب ہے کہ بعض خوش اخلاق ڈاکٹر و اطباء کی طرح مرض پھیلنے سے پہلے دیکھتے اور شہروں کا دورہ کر کے گورنمنٹ کے مشفقانہ غشا کو دلوں میں جمادیں تا اس نازک امر میں کوئی فتنہ پیدا نہ ہو۔

واضح رہے کہ اس مرض کی اصل حقیقت ابھی تک کامل طور پر معلوم نہیں ہوئی اس لئے اس کی تدابیر اور معالجات میں بھی اب تک کوئی کامیابی معلوم نہیں ہوئی۔ مجھے ایک روحانی طریق سے معلوم ہوا ہے کہ اس مرض اور مرض خارش کا مادہ ایک ہی ہے اور میں گمان کرتا ہوں کہ غالباً یہ بات صحیح ہوگی۔ کیونکہ مرض جرب یعنی خارش میں ایسی دوائیں مفید پڑتی ہیں جن میں کچھ پادہ کا جزو ہو یا گندھک کی آمیزش ہو۔ اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس قسم کی دوائیں اس مرض کے لئے بھی مفید ہو سکیں۔ اور جبکہ دونوں مرضوں کا مادہ ایک ہے تو کچھ تعجب نہیں کہ خارش کے پیدا ہونے سے اس مرض میں کمی پیدا ہو جائے۔ یہ روحانی قواعد کا ایک وارز ہے جس سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر تجربہ کرنے والے اس امر کی طرف توجہ کریں اور ٹیکا لگانے والوں کی طرح بطور حفظ و اتقار ایسے ملک کے لوگوں میں جو خطرہ طاعون میں ہوں خارش کا مرض پھیلا دیں تو میرے گمان میں ہے کہ وہ مادہ اس راہ سے تحلیل پا جائے اور طاعون سے امن رہے۔ مگر حکومت اور ڈاکٹروں کی توجہ بھی خدا تعالیٰ کے ارادے پر موقوف ہے۔ میں نے محض ہمدردی کی راہ سے اس امر کو لکھ دیا ہے۔ کیونکہ میرے دل میں یہ خیال ایسے نادر کے ساتھ پیدا ہوا جس کو میں ردک نہیں سکا۔

اور ایک ضروری امر ہے جس کے لکھنے پر میرے جوش ہمدردی نے مجھے آمادہ کیا ہے اور

میں خوب جانتا ہوں کہ جو لوگ رُوحانیت سے بے بہرہ ہیں اُس کو ہنسی اور ٹھٹھے سے دیکھیں گے مگر میرا فرض ہے کہ میں اُس کو نوع انسان کی ہمدردی کے لئے ظاہر کروں۔ اور وہ یہ ہے کہ آج جو چھ فروری ۱۸۹۸ء روزِ یکشنبہ ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ خدا تعالیٰ کے ملائک پنجاب کے مختلف مقامات میں سیاہ رنگ کے پودے لگا رہے ہیں اور وہ درخت نہایت بد شکل اور سیاہ رنگ اور خوفناک اور چھوٹے قد کے ہیں۔ میں نے بعض لگانے والوں سے پوچھا کہ یہ کیسے درخت ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ”یہ طاعون کے درخت ہیں جو مغربی ملک میں پھیلنے والی ہے۔“ میرے پر یہ امر شبہ رہا کہ اُس نے یہ کہا کہ آئندہ جاڑے میں یہ مرض بہت پھیلے گا یا یہ کہا کہ اس کے بعد کے جاڑے میں پھیلیگا لیکن نہایت خوفناک نہ تھا جو میں نے دیکھا۔ اور مجھے اس سے پہلے طاعون کے بارے میں الہام بھی ہوا اور وہ یہ ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْتَارُ مَا يَقْوِمُ حَتّٰی يَخْتَرٰوَمَا بَانَفْسِهِمْ۔ اِنَّهٗ اَوْى الْقَرْيَةِ۔ یعنی جب تک دلوں کی دبا و معصیت دُور نہ ہو تب تک ظاہری دبا و بھی دُور نہیں ہوگی اور حقیقت دیکھا جاتا ہے کہ ملک میں بدکاری کثرت سے پھیل گئی ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی محبت ٹھنڈی ہو کر ہوا دھوس کا ایک طوفان برپا ہو رہا ہے۔ اکثر دلوں سے اللہ جل شانہ کا خوف اٹھ گیا ہے۔ اور دباؤں کو ایک معمولی تکلیف سمجھا گیا ہے جو انسانی تدبیروں سے دُور ہو سکتی ہے۔ ہر ایک قسم کے گناہ بڑی دلیری سے ہو رہے ہیں۔ اور قوموں کا ہم ذکر نہیں کرتے وہ لوگ جو سہمان کہلاتے ہیں ان میں سے جو غریب اور غفل ہیں اکثر اُن میں سے چوری اور خیانت اور حرام خوردی میں نہایت دلیر پائے جاتے ہیں۔ جھوٹ بہت بولتے ہیں اور کئی قسم کے خسیس اور مکروہ حرکات اُن سے سرزد ہوتے ہیں۔ اور وحشیوں کی طرح

✽ یہ فقرہ کہ اِنَّهٗ اَوْى الْقَرْيَةِ۔ اب تک اس کے معنی میرے پر نہیں کھلے۔ اور دُنیا عام دبا و پر دلالت کرتی ہے۔ مگر بطور تقدیر مطلق۔ منہ

زندگی بسر کرتے ہیں۔ نماز کا تو ذکر کیا کئی کئی دنوں تک مُنہ بھی نہیں دھو تے اور کپڑے بھی صاف نہیں کرتے۔ اور جو لوگ امیر اور رئیس اور نواب اور بڑے بڑے تاجر اور زمیندار اور ٹھیکہ دار اور دولت مند ہیں وہ اکثر عیاشیوں میں مشغول ہیں۔ اور شراب خودی اور زنا کاری اور بد اخلاقی اور فضول خرچی ان کی عادت ہے اور عزت نام کے مسلمان ہیں اور دینی امور میں اور دین کی ہمدردی میں سخت لا پروا پائے جاتے ہیں۔

اب چونکہ اس الہام سے جو ابھی میں نے لکھا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقدیر متفق ہے اور توبہ اور استغفار اور نیک عملوں اور ترکِ محصیت اور صدقات اور خیرات اور پاک تبدیلی سے دور ہو سکتی ہے۔ لہذا تمام بندگانِ خدا کو اطلاع دی جاتی ہے کہ بچے دل سے نیک چلنی اختیار کریں اور بھلائی میں مشغول ہوں اور ظلم اور بدکاری کے تمام طریقوں کو چھوڑ دیں مسلمانوں کو چاہیے کہ سچے دل سے خدا تعالیٰ کے احکام بجالا دیں۔ نماز کے پابند ہوں۔ ہر فسق و فجور سے پرہیز کریں۔ توبہ کریں اور نیک بختی اور خدا ترسی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں اور بیواؤں اور مسافروں اور یتیموں کے ساتھ نیک سلوک کریں اور صدقہ اور خیرات دیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور نماز میں اس بلا سے محفوظ رہنے کے لئے رُود کر دُعا کریں۔ پچھلی رات اٹھیں اور نماز میں دُعا کریں۔ غرض ہر ایک قسم کے نیک کام بجالائیں۔ اور ہر ایک قسم کے ظلم سے بچیں اور اُس خدا سے ڈیں کہ جو اپنے غضب سے ایک دم میں ہی دنیا کو ہلاک کر سکتا ہے۔ میں ابھی لکھ چکا ہوں کہ یہ تقدیر ایسی ہے کہ جو دُعا اور صدقات اور خیرات اور اعمالِ صالحہ اور توبہ نصوح سے ٹل سکتی ہے۔ اس لئے میری ہمدردی نے تقاضا کیا کہ میں عام لوگوں کو اس سے اطلاع دوں۔ یہ بھی مناسب ہے کہ جو کچھ اس بارے میں گورنمنٹ کی طرف سے ہدایتیں شائع ہوئی ہیں خواہ خواہ اُن کو بدظنی سے نہ دیکھیں۔ بلکہ گورنمنٹ کو اس کا روبرو میں مدد دیں اور اس کے شکر گزار ہوں کیونکہ

۱۳۳۵

سچ یہی ہے کہ یہ تمام ہدایتیں محض رعایا کے فائدے کے لئے تجویز ہوئی ہیں اور ایک قسم کی مدد بھی ہے کہ نیک چلنی اور نیک بختی اختیار کر کے اس بلا کے دور کرنے کے لئے خدا تعالیٰ سے دعائیں کریں تا یہ بلا ترک جائے۔ یا اس حد تک نہ پہنچے کہ اس ملک کو فنا کر دیوے۔ یاد رکھو کہ سخت خطرہ کے دن ہیں اور بلا دروازے پر ہے۔ نیکی اختیار کرو۔ اور نیک کام بجالاؤ۔ خدا تعالیٰ بہت حلیم ہے۔ لیکن اس کا غضب بھی کھا جانے والی آگ ہے۔ اور نیک کو خدا تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ۔

بترسید از غنائے بے نیاز و سخت قہارے	نہ پذیرم کہ بد بیند خدا تر سے نیکو کارے
مرا باور نہ می آید کہ رسوا گرد آں مرحے	کہ می ترسد از اں یارے کہ غفارت و ستارے
گر آں چیزے کہ می بینم عزیزاں نیز دیدندے	خود دنیا تو بہ گردندے چشم زار و خونبارے
خوب تاباں سیه گشت امت از بدکاری مردم	ذین طاعول ہی آرد پئے توفیق و اندازے
پیشویش قیامت ماند این تشویش گریزینی	علاج نیست بہر دفع آں جز حسن کردارے
نشد تا فتن سرزاں جناب عزت و غیرت	کہ گر خواہد کشد و یکدے چوں کرم بیکارے

من از ہمدردی ات گفتم تو خود ہم فکر کن بارے
خود از بہر این روح امت اے دانا و ہشیارے

تاریخ طبع اشتہار مذکور فروری ۱۸۹۸ء

قابلِ توجہ گورنمنٹ

چشمِ بد اندیش کہ بر کندہ باد
عیبِ ناپید ہنرش در نظر

یہ بات ظاہر ہے کہ جب ایک شخص دشمنی میں انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو اچھی بات بھی بُری معلوم ہوتی ہے اور اپنے دشمن کے ہنر کو عیب کے رنگ میں دیکھتا ہے۔ اور اس کی انصاف پسندی کو ظلم سے بدتر جانتا ہے۔ اسی طرح ہمارے بعض مخالفوں کا حال ہے کہ وہ ہمدادی دشمنی کے جوش میں جب دیکھتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ برطانیہ کی اطاعت کے لئے لوگوں کو رغبت دلاتے ہیں۔ تو وہ خواہ مخواہ مخالفت کر کے گورنمنٹ علیہ کے حقوق کو بھی جو شرعاً اور انصافاً واجبِ رعایت ہیں بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ حال میں ایک لاہوری شخص نے جس کی عادت گندے اور ناپاک اشتہاد جاری کرنا اور محض جھوٹ کی راہ سے ہم پر افترا کرنا ہے جو اپنے تئیں جعفر زلی کے نام سے مشہور کرتا ہے۔ اپنے اشتہاد مرقوم یکم جون ۱۸۹۸ء میں علاوہ اور بد زبانی اور بد گوئی اور بہتان کے جس کے جواب دینے کی حاجت نہیں ایک یہ الزام بھی لگایا ہے کہ گویا ہم نے محض دردِ غلوئی کے طور پر گورنمنٹ انگریزی کی تعریف میں وہ خوشامد کے الفاظ استعمال کئے ہیں جن کے وہ لائق نہیں ہے۔ اور اس کی موجودگی کو خدا تعالیٰ کی ایک بڑی بھاری نعمت مانا ہے اور رومی سلطنت کی توہین کی ہے۔

اس کا جواب ہمدادی طرف سے یہ ہے کہ ہم نے گورنمنٹ برطانیہ کی کوئی خوشامد نہیں کی صرف وہ الفاظ استعمال کئے ہیں جن کا استعمال کرنا حق اور واجب تھا۔ ہمارا یہ مذہب نہیں کہ دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ۔ کیونکہ یہ منافقوں کا طریق اور بے ایمانوں کا کام ہے۔ بلکہ واقعی طور پر قدیم سے ہمارا یہ اصول اور عقیدہ ہے کہ اس گورنمنٹ کا وجود فی الحقیقت

۱۲۳

ہمارے لئے مرامِ رحمت الہی ہے۔ کیونکہ بہت سے دینی اور دنیوی مشکلات سے اسی گورنمنٹ کے ذریعہ سے ہم نے نجات پائی۔ اس گورنمنٹ کے آنے سے ہماری مصیبتیں راحتوں کے ساتھ بدل گئیں اور ہمارے دکھ آرام کے ساتھ تبدیل ہو گئے۔ اور ہماری امیری کی حالت آزادی کی طرف منتقل ہو گئی۔ ہم اس گورنمنٹ محسنہ کے زمانہ میں امن کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے اور ہمیں دینی ترقی کی نسبت بھی اس گورنمنٹ سے وہ فوائد حاصل ہوئے کہ ہم اپنے فرائضِ آزادی سے ادا کرنے لگے اور جو دینی کتابیں ہمارے باپ دادا کی نظر سے پوشیدہ رہتی تھیں وہ ہم نے دیکھیں۔ ہمیں اس گورنمنٹ کے وقت میں کوئی روکتا نہیں کہ ہم پادریوں کا جواب دیں۔ مگر سکھوں کے وقت میں قطع نظر اس سے کہ سکھ مذہب پر حملہ کرنے کے لئے ہمیں اجازت ہوتی ہے اپنے دین کے شعارِ ظاہر کرنے سے بھی روکے گئے تھے۔ نماز جو سب پہلا مسلمان کے لئے حکم ہے اس میں بھی ہمیں یہ مصیبتیں پیش آتی تھیں کہ ہمارے اس ملک کے مسلمانوں کی مجال نہ تھی کہ اپنی مساجد میں پوری آزادی سے بانگ نماز دیں۔ حالانکہ بانگ دینے میں سکھوں کا کچھ بھی حرج نہ تھا مضمون بانگ تو یہی تھا کہ خدا واحد لا شریک ہے۔ اس کی عبادت کی طرف ددڑو تا نجات حاصل کرو۔ مگر سکھوں پر اس قدر اسلامی اعلان بھی گراں تھا۔ اور اب ہم انگریزی عہد میں یہاں تک دینی امور میں آزادی دیئے گئے ہیں کہ جس طرح پادری صاحبان اپنے مذہب کے لئے دعوت کرتے اور رسائل شائع کرتے ہیں یہی حق ہمیں حاصل ہے کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ جیسا کہ اب ہم عیسائی مذہب کا کمال آزادی سے رد دیکھتے اور شائع کرتے ہیں ایسا اختیار کبھی سکھوں کے وقت میں بھی نہیں ہوا تھا کہ ان کے مذہب پر کچھ لکھ سکتے ؛ بلکہ اپنے فرائض ادا کرنے میں بھی محال ہو گئے تھے۔

اب انصافاً کہو کہ سلطنتِ انگریزی ہمارے لئے خدا تعالیٰ کی بزرگ نعمت ہے یا نہیں جس کے آنے سے ہم اپنی دعوت پر ایسے قادر ہو گئے کہ سلطانِ روم کے ملک میں بھی ایسے قادر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دَامَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ یعنی ہر ایک نعمت جو

خدا سے تجھے پہنچے اس کا ذکر لوگوں کے پاس کر۔ سوہیں اس گورنمنٹ کا شکر کرنا واجب ہے کیونکہ ہم اس گورنمنٹ سے پہلے ایک لوہے کے تنور میں تھے۔ اگر یہ گورنمنٹ ہمارے ملک میں قدم نہ رکھتی تو شاید اب تک تمام مسلمان سکھوں کی طرح ہو جاتے۔ جو شخص ان تمام امور پر غور کرے گا کہ سکھوں کے عہد میں اسلام اور اسلامی شعائر کے کہاں تک حالات پہنچ گئے تھے اور کس طرح دن بدن جہالت کا کپڑا کھاتا جاتا تھا۔ وہ بے شک گواہی دے گا کہ انگریزوں کا اس ملک میں آنا مسلمانوں کے لئے درحقیقت ایک نہایت بزرگ نعمت الہی ہے۔ پس جبکہ فقط تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نعمت ہے تو پھر جو شخص خدا تعالیٰ کی نعمت کو بے عزتی کی نظر سے دیکھے وہ بلاشبہ بد ذات اور بد کردار ہوگا۔ کیا حدیث صحیحہ میں نہیں ہے کہ جو شخص انسان کا شکر نہیں کرتا وہ خدا تعالیٰ کا شکر بھی نہیں کرتا۔ انہوں نے اس اشتہاد کے کھنڈے والے نے نہایت جلد ہوئے دل سے بیان کیا ہے کہ کیوں انگریزوں کی سلطنت کی تعریف کی گئی اور کیوں رومی سلطنت کی شکر گزاری نہیں کی گئی؟ اس کا یہی جواب ہے کہ اگرچہ رومی سلطنت باعث اسلامی سلطنت ہونے کے تعلیم کے لائق ہے لیکن جس قدر اس سلطنت انگریزی کے ہم پر احسان میں رومی سلطنت کے ہرگز نہیں ہیں۔ یہ نیکی اسی سلطنت کے ہاتھ سے ہمارے نسبت مقدس تھی کہ ہمیں اس نے ایسی حالت میں پا کر ہمارے مذہب کی آزادی بالکل چھین گئی تھی اور جو واجب الادا شعائر اسلام تھے ان سے ہم روکے گئے تھے اور قریب قریب وحشیوں کے ہمارے حالات پہنچ گئی تھی اور علم اٹھ گیا تھا۔ اور جہالت بڑھ گئی تھی۔ ایسے وقت میں خدا تعالیٰ اس گورنمنٹ کو دُور سے لایا اور اس کا آنا ہمارے لئے ایسا ہوا کہ ہم بیک وقت تاریکی سے روشنی میں آگئے اور قید سے آزادی میں داخل ہوئے۔ اور نبوت کے زمانہ کی طرح اس ملک میں دعوت اسلام ہونے لگی۔ اور ہمارے خدا نے بھی جس کی نظر کے سامنے ہر ایک سلطنت ہے جو اپنے قدیم وعدے کے پورا کرنے کے لئے اسی سلطنت کو موزون دیکھا۔ اور درحقیقت اس گورنمنٹ سے اس قدر ہمیں فوائد پہنچے جن کو ہم گن نہیں سکتے۔

تو پھر ٹری بد ذاتی ہوگی کہ ہم دل میں یہ چھپا ہوا عقیدہ رکھیں کہ گورنمنٹ کے ہم دشمن ہیں۔ خدا کا فرما ہے کہ **هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ** یعنی نیکی کرنے کی پاداش نیکی ہے۔ اگر ہم صرف مسلمان نیکی کرنے والے سے نیکی کریں اور غیر مذہب والوں سے نیکی نہ کریں تو ہم خدا تعالیٰ کی تعلیم کو چھوڑتے ہیں۔ کیونکہ اُس نے نیکی کی پاداش میں کسی مذہب کی قید نہیں لگائی۔ بلکہ صاف فرمایا ہے کہ اُس شریر پر خدا راضی نہیں کہ جو نیکی کرنے والوں سے بدی کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ میں نے سلطان دوم کی ذاتیات پر کوئی حملہ نہیں کیا اور نہ میں سلطان کے اندرونی حالات سے کچھ واقف ہوں۔ ہاں میں صرف اتنا کہتا ہوں اور کہوں گا کہ دعوتِ دین کے متعلق جس قدر ہم آزادی سے انگریزی سلطنت میں کام کر سکتے ہیں وہ مکہ اور مدینہ میں بیٹھ کر بھی نہیں کر سکتے۔ نہ وہاں کر سکتے ہیں جہاں سلطان کا پایہ تخت ہے۔ اور ماسوا اس کے سلطان کی نسبت میں نے کچھ ذکر نہیں کیا۔ میں نے تو صرف اس مفیرِ روم کے بارے میں لکھا تھا جو قادیان میں میرے پاس آیا تھا۔ اُس کے حالات کی تصریح سے مجھے خود شرم آتی ہے کہ وہ قسطنطنیہ دارالاسلام کا نمونہ تھا۔ انھوں میں نے اس کو نماز کا پابند بھی نہ پایا۔ اور وہ مجھے ایسا بد نمونہ دکھا گیا جس سے مجھے اس کے دوسرے امثال کی نسبت بھی شبہ پیدا ہوا۔ غرض سلطان کا اسلامی ممالک کا بادشاہ ہونا یہ امر دیگر ہے۔ اور انگریزوں کے احسان کا شکر ہم پر واجب ہونا یہ اور بات ہے۔ خدا نے انگریزوں کے ہاتھ سے بہت سے غموں سے ہمیں نجات دی۔ اور ہمیں انگریزوں کی سلطنت میں دعوتِ اسلام کا موقع دیا۔ سو یہ احسان جو انگریزوں کی ذات سے ہم پر ہوا اسی کا سلطان ہرگز مستحق نہیں۔ احسان فراموش خدا کے نزدیک گنہگار ہوتا ہے۔ سلطان دوم اس وقت کہاں تھا جبکہ ہم سکھوں کے عہد میں ذرہ ذرہ سی بات میں کچلے جاتے تھے اور بلند آواز سے بانگِ نماز دینا سخت جرم سمجھا جاتا تھا اور ایسے شخص کو کم سے کم دیکھتی یا ارتکابِ سرقت کی سزا ملتی تھی جو اپنی بد قسمتی سے بلند آواز سے اذان دیتا تھا۔ اور

اگر اتفاقاً کسی مسلمان سے کوئی زخم لگائے کو پہنچ جاتا تھا تو اس کی دہی منزا تھی جو ایک مجرم قتلِ عمد کی منزا ہوتی تھی مسلمانوں میں اس قدر جہالت پھیل گئی تھی کہ بہتوں کو صحیح طور پر کلمہ بھی یاد نہ تھا۔ اور دینی کتب کی واقفیت کا یہ حال تھا کہ میں نے سنا ہے کہ ان دنوں میں ایک بزرگ تھے جو نماز کے بعد یہ دُعا کیا کرتے تھے کہ یا الہی مجھ پر یہ فضل کر کہ ایک مرتبہ میں صحیح تجارتی دیکھ لوں۔ اور پھر عین دُعا کے وقت دل پر کچھ نو میدی غالب ہو کر چھین مار کر دتے تھے۔ غالباً یہ خیال آتا تھا کہ میری قسمت ایسی کہاں کہ میں اپنی عمر میں اس تبرک کتاب کو دیکھ سکوں۔ اب عہدِ سلطنتِ انگریزی میں دہی کتاب ہے جو تھوڑی سی قیمت پر ہر ایک کتب فروش سے مل سکتی ہے۔ بلکہ حدیث اور تفسیر کی نایاب کتابیں جن کے ہم لوگوں نے کبھی نام بھی نہیں سنے تھے انگریزوں کے احسن انتظام سے مقصود قسطنطنیہ اور بلادِ شام اور دور دراز ملکوں اور بعض یورپ کے کتب خانوں اور مطبعوں سے ہمارے ملک میں چلی آتی ہیں۔ اور پنجاب جو مُردہ بلکہ مردار کی طرح ہو گیا تھا اب علم سے سمندر کی طرح بھرنا جاتا ہے۔ اور یقین ہے کہ وہ جلد تر ہر ایک بات میں ہندوستان سے سبقت لے جائیگا۔ پھر اب انصافاً کہو کہ کس سلطنت کے آنے سے یہ باتیں ہم لوگوں کو نصیب ہوئیں؟ اور کس مبارک گورنمنٹ کے قدم سے ہم وحشیانہ حالت سے باہر ہوئے؟ کیا یہ خوشامد کی باتیں ہیں؟ یا بیانِ واقعہ ہے؟ انصاف اور کلمۃ الحق کو چھوڑنا ایمان نہیں ہے بلکہ بے ایمانی ہے۔ لہذا اصل بات یہی ہے کہ ہمیں ان تمام احسانات کو یاد کر کے سچے دل سے اس سلطنت سے افلاص رکھنا چاہیے۔ اور منافقانہ خیالات کو دل سے اٹھا دینا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اطاعت اور صدق اور وفاداری کے ساتھ اس احسان کا بدلہ اتاریں جو انگریزوں نے ہم پر اور ہمارے بندگوں پر کیا ہے۔ ورنہ خوب یاد رکھو کہ ہم خدا تعالیٰ کے گنہگار ٹھہریں گے۔ میں بعض احمق اور متعصب ملاؤں کے خیالات سے ناواقف نہیں ہوں۔ میں خوب جانتا ہوں کہ کس قدر اُن کے دل غبار آلودہ ہیں۔ انہی بے جا تعصبوں کی وجہ سے

نادان زمینی نے جو اپنے تئیں ایک ملامت سمجھتا ہے یہ اشتہار یکم جون ۱۸۹۸ء کو نکلا ہے۔ اور گڈنٹ انگریزی کی شکر گزاری کی وجہ سے میرے پر اعتراض کیا ہے۔ ایسے ہی اس کے بھائی اور بھی ہیں۔ مگر میں ایسے عقیدے سے ہرگز اتفاق نہیں رکھتا جس کو وہ دل میں رکھتے ہیں اور مجھے سچائی کے بیان کرنے میں اس بات کا کچھ خوف نہیں کہ یہ لوگ مجھے کافر کہیں یا دجال نام رکھیں میرا حساب خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے۔

اور اسی اشتہار میں یہ شخص میرے پر یہ بھی اعتراض کرتا ہے کہ باوجودیکہ انگریزوں کی اس قدر خوشامد کی گئی ہے۔ پھر بھی اُن کے مذہب پر حملہ کیا ہے۔ مگر یہ کوتاہ اندیش نہیں جانتا کہ میں نے دونوں موقعوں پر پاک کائنات سے کام لیا ہے۔ نہ وہ خوشامد ہے اور نہ یہ بے جا حملہ ہے۔ میرا کام اصلاح ہے۔ کسی شرارت کو پیدا کرنا میرا کام نہیں ہے۔ اور نہ بے جا خوشامد کرنا میرا طریق ہے۔ پس جیسا کہ میں نے ایک پہلو میں اس بات میں لوگوں کی اصلاح دیکھی کہ وہ سلطنت انگریزی کے ماتحت وفاداری اور اطاعت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور دل کو تمام بغاوت کے خیالات سے پاک رکھیں اور واقعی طور پر سرکار انگریزی کے غرض اور خیر خواہ بنے ہیں۔ اسی طرح میں نے دوسرے پہلو سے انسانوں کی خیر خواہی اسی میں دیکھی کہ وہ اُس کامل خدا پر ایمان لادیں جس کی عظمت اور قدرت لازوال صفات زمین و آسمان پر غور کرنے سے نظر آ رہی ہے۔ انسانوں کو خدا بنانا غلطی ہے۔ ہمیں چاہیئے کہ غلطی کی پیروی نہ کریں۔ اور مخلوق کو خدا بنانے سے پرہیز کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے مقدس، بڑے راست باز، بڑے برگزیدہ تھے۔ مگر اُن کو خدا کہنا اس پتھے خدا کی توہین ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ سچ یہی ہے کہ وہ انسان تھے خدا نہیں تھے۔ اور انسانی کمالات سے بڑھ کر اُن میں کچھ نہ تھا۔ خدا اب بھی ہمیں وہ کمالات دے سکتا ہے جو انہیں دیئے تھے اور دیتا ہے۔ جس کی آنکھیں دیکھنے کی ہوں دیکھے۔ پس خدا وہی ہے جو ہمارا مددگار ہے جیسا کہ پہلوں کا تھا۔ اُسی کی طرف قرآن رہبری کرتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو خدا نے میرے پر

ظاہر کی ہے۔ پس میں بداندیشی کی راہ سے نہیں بلکہ مرا مہم مددی اور پوری نیک نیتی سے
پچھے خدا کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں اور اس تفرقہ کو دور کرنا چاہتا ہوں جو غلط فہمی
سے پادریوں نے مسلمانوں کے ساتھ ڈال رکھا ہے۔

اور چونکہ اس وقت گورنمنٹ عالیہ انگریزی کا ذکر ہے اس لئے میں قرین مصلحت سمجھ کر
وہ چٹھی جو جلسہ طاعون کی خوشنودی میں جناب نواب لفظنٹ گورنر بہادر بالقابہ سے پہنچی ہے
معد چند سطر اخبار اصول مطری گزٹ ناظرین کی اطلاع کے لئے ذیل میں لکھتا ہوں۔ اس غرض سے
کہ جس بات میں ہماری گورنمنٹ عالیہ کی رضامندی ثابت ہوئی ہے چاہیئے کہ ہر ایک شخص اس
کی پیروی کرے۔ میں نے قادیان میں طاعون کے بارے میں اس مراد سے جلسہ کیا تھا کہ تا
لوگوں کو اس بات کی طرف رغبت دول کہ وہ گورنمنٹ کی شائع کردہ ہدایات کو بدل د
جان منظور کریں۔ اور میں نے اپنی تمام جماعت کو یہی تعلیم دی تھی۔ اس کے بارے میں یہ
چٹھی ہے۔ میں اُمید رکھتا ہوں کہ اس چٹھی کو پڑھ کر دوسرے معزز مسلمان بھی یہی کارروائی
کریں گے۔ اور وہ یہ ہے :-

No. 213. S.

From

H. J. Maynard Esquire

Junior Secretary to the Government of the Punjab.

To,

Sheikh Rahmatullah, Merchant,
Bombay House Lahore.

Date Simla the 11th of June 1898.

Sir

I am directed by His Honour the Lieutenant Governor

to say that he has read with much pleasure the account of the proceedings of a meeting held at Kadian on the 2nd of May 1898. and the address delivered by Mirza Ghulam Ahmad Rais of Kadian, in connection with the measures taken by Government for the suppression of bubonic plague.

2. His Honour desires me to convey his acknowledgements of the supports rendered to the Government by the members Composing the meeting.

I Have the Honour to be

Sir

Your most obedient servant

( )

For Junior Secretary to the Government Punjab

۱۳۰

چشمی نمبر ۲۱۳-۱۱

ترجمہ :-

ایک جے مے نارڈ صاحب بہادر جو نیر مسیکر ٹری گورنمنٹ پنجاب

پنجاب

شیخ رحمت اللہ سوداگر بمبئی ہاؤس لاہور

بطرن

شملہ مؤرخہ ۱۱ جون ۱۸۹۸ء

جناب

حسب الارشاد جناب نواب لفٹیننٹ گورنر صاحب بہادر میں اطلاع دیتا ہوں کہ

جناب ممدوح نے اس جلسہ کے تمام روئداد کو جو ۲۲ مئی ۱۸۹۸ء کو قادیان میں متعلقہ اُن قواعد کے جو گورنمنٹ نے انسداد بیماری طاعون کے لئے جاری کئے منعقد ہوا۔ اور نیز اس تقریر کو جو مرزا غلام احمد رئیس قادیان نے اُس وقت کی بڑی خوشی کے ساتھ پڑھا۔

جنور ممدوح کا منشا ہے کہ میں اس مدد کے شکریتہ کا اظہار کروں جو کہ اس جلسہ کے ممبروں نے گورنمنٹ کو دی۔ (دستخط)

نقل نوٹ از مصلح طبری گزٹ مورخہ مارچ ۱۸۹۸ء

At an influential meeting of the Muhammadans held recently at Qadian under the auspices of Sheikh Rahmatullah Khan of Lahore, prayers were offered for the cessation of the Plague and an address was delivered by Hakim Noor-ud-Din in support of the Government measures segregation etc, for the suppression of the disease. An acknowledgement of this loyal support has been communicated to the promoters of the meeting. The gist of the address was to the effect that Government was actuated solely by dictates of humanity in its measures for the suppression of the disease, that those measures are necessary, that stories that Government desires to poison the people are both lies and foolish and should not be believed for a moment by any body with pretensions of being sensible, and that for females to put aside the

purdah in so far as to come out of the house into the open for segregation purposes with the face properly veiled is no violation of the principles of (Islam) Muhammadanism in times of imminent danger such as a visitation by the hand of God.

I love you. I am with you. Yes I am happy. Life of pain. I shall help you. I can, what I will do. We can, what we will do. God is coming by His army. He is with you to kill enemy. The days shall come when God shall help you. Glory be to the Lord. God maker of earth and heaven.

ترجمہ

مسلمانوں کی ایک بڑی باوقار جماعت کے جلسہ میں جو زیرنگرانی شیخ رحمت اللہ خان لاہوری بمقام قادیان منعقد ہوا بیماری طاعون کے رُک جانے کیلئے دوائیں مانگی گئیں اور حکیم نور الدین نے قواعد سرگیش وغیرہ کی تائید میں جو گورنمنٹ نے بیماری کے انسداد کیلئے نافذ کئے ایک تقریر کی۔ اس وفادارانہ مدد کے شکریہ کی اطلاع جلسہ منعقد کرنے والوں کو دی گئی ہے۔ اس تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ گورنمنٹ نے محض انسانی ہمدردی سے مجبور ہو کر

✽ ابجد سہو کا تب سے مولوی حکیم نور الدین صاحب کا نام لکھا گیا ہے۔ اور بجائے اس کے جیسا کہ واقعی امر ہے اس عاجز کا نام یعنی مرزا غلام احمد لکھنا چاہیے تھا۔ منہ

بیماری کے روکنے کے لئے یہ قواعد جاری کئے ہیں۔ اور یہ قواعد بہت ضروری ہیں۔ اور فرضی تھے کہ گورنمنٹ لوگوں کو زہر دینا چاہتی ہے بالکل جھوٹے اور احمقانہ ہیں۔ اور اس شخص کو جو کہ اپنے اندر عقل رکھتا ہے ایک لمحہ بھر کے لئے بھی انہیں تسلیم نہ کرنا چاہیئے اور سخت خطرہ کی حالت میں مثلاً جب کہ خدا کی طرف سے کوئی بیماری نازل ہو عورتوں کا اپنے گھروں سے کھلے میدان میں سگرگیشن کی غرض سے مناسب طور پر چہرہ ڈھانکے ہوئے آنا اسلام کے اصولوں کے برخلاف نہیں۔

چند نئے وساوس کا ازالہ

۱۳۲

شہزادہ والا گوہر اکسٹرا اسسٹنٹ نے جو شہزادہ عبد المجید صاحب پر جھوٹا الزام لگایا ہے مندرجہ ذیل خط میں جو ہمارے نام ہے صاحب مؤخر الذکر اس الزام کا رد کرتے ہیں یہ دونوں صاحب باہمی قریبی رشتہ داری کا تعلق رکھتے ہیں لیکن ایک کو خدا تعالیٰ نے ہدایت اور حق کی طرف کھینچا اور دوسرے کو باطل پسند آیا۔ وذلک فضل اللہ یجہدی من یشاء ویضل من یشاء۔ وہ خط یہ ہے:-

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامداً ومصلیاً

اے شہ والا ہم سب نے فضل خدا	جان و دل انبیاء تبلیغ میرا لیا
جلوہ حسن ازل پر تو ہر رخت	مصعب رضار تو آیت نور خدا
قامت رعنائے تو نخل گلستان قدس	چہرہ زیبائے تو چوں خود تاباں صفا
ہرالمے را دوا یک نظر لطیف تو	نسخہ دیدار تو ہر مرضے را شفا
آن دم جاں پرورت از سر اعجاز خویش	مردہ صد سالہ را زندہ کند بر ملا
تہنیت آمیز گفت ہاتھ غیم چینیل	کعبہ کوئے ترا قبلہ حاجت روا
نہبت بارغ ارم بخت خبار درست	بوئے جنان میدہد خاک درت جا بجا

ہبیط روح الامین مطہر نور مبین
طوب جلالی خدا عرش برین دلت
امت احمد کہ بود بستہ جور و جفا
قاتل اعداء دین ناصر دین متین
دید خدا بالیقین ہر کہ ترا دیدہ است
غاشیہ بند گیت ہر کہ فگندش بدوش
جان و دلے کر دہمت داشت فدائش در یغ
دہ چرخش آن حالتے دہ چرخش آن صافے
مہر تو دہ خاطر مضمحل دست نیست
فضل عظیم خدا حافظ ما عاجراں
ماہزار التجا ما بہزار التماس
مسبت سے عشق تو بے خبر از غیر حق
آتش عشق ترا خود بدل و جاں زدیم

سکن پاک ترا ستمتہ رب الودا
نور جمال خدا صورت لے رہنما
احمد آخر زماں کرد بندش رہا
عالم عالم پناہ ہادی رشتہ و تقا
دید خدا دید نیست نیست غلط این صدا
دولت جاوید یافت عزت و مجد و علا
از سر فتویٰ عشق بے خبر است از وفا
کز رہ شوق و طرب جاں بکنیت خدا
تا کندش منعم بندہ فقل و دعا
مرد مرزور اگر نالہ کند یا بکا
حلقہ بگوشت رامی طلیم از خدا
مخوش از خویشین ہر کہ بدید آن لقا
تا کہ بسوزیم پاک آنچہ بود ما سوا

ابا بعد بخدمت اقدس حضرت امام الوقت گذارش آنکہ اس ناکارہ دوا افتادہ کو معلوم
ہوا کہ آجکل شہزادہ والا گوہر صاحب اکسرا اسٹنٹ جہلم نے اخبار سراج الاخبار میں میری
نسبت لکھا ہے کہ فلاں نے اپنے اعتقاد سے توبہ کی ہے اور توبہ اس واسطے نصیب ہوئی کہ
شہزادہ صاحب نے میرے عقیدہ کی خرابی مجھ پر ثابت کر دی۔ مَبْعَاثُ رَانَ هَذَا الرَّائِ
بُهْمَانٌ عَظِيمٌ۔ بزرگوار! دو ماہ تک شاہزادہ صاحب سے مسیح علیہ السلام کی حیات و
مات اور حضور علیہ السلام کے دعادی پر زبانی بحث ہوتی رہی۔ چنانچہ مولوی عبد العزیز۔ مولوی
مشتاق احمد۔ قاضی فضل احمد۔ منشی سعد اللہ مدنی وغیرہ نے جو مدت کینہہ نفعہ کی زہر
اگلنے کی تاک رکھتے تھے موقعہ کو غنیمت سمجھ کر شہزادہ صاحب کو خوب گت ملائی اور سفہانہ اُٹم

ماضیہ کی تقلید ہو بہو ادا کی۔ میں نے نہ کبھی خیانت اور بزدلی دکھائی اور نہ میں کبھی اُن سے دبا جس سے اُن کو میری توبہ کا یقین یا احتمال پیدا ہوا ہو۔ البتہ داعرض عن الجاہلیت اور اذا مخاطبہم الجاہلون پر عملدرآمد میرا ہوتا رہا۔ اس کو اگر انہوں نے توبہ سمجھ لیا تو یہ اُن کی فہم رسائی خوبی ہے۔ لاجل دلاقوة اس قدر جھوٹ۔

بزرگوار اگرچہ نابکار مشرف زیارت سے محروم ہے مگر آنحضرت کی محبت اور عظمت اور ادب اور اطاعت اور کثرت یاد میری رُوح اور جان کا جزو ہو گیا ہے۔ میں اپنی جان کس طرح علیحدہ ہو سکتا ہوں۔ میرے پیارے میرے دل کا حال اس سے دریافت فرما جو صوب بھیدوں سے واقف ہے۔ دلائینبٹاش مثل نبیو۔ میرے مولیٰ تو نے تو خدا اور رسول کا پتہ دیا۔ تو نے جنت کا راستہ بتلایا۔ تو نے قرآن سکھلایا۔ ہم غفلت میں پڑے سوتے تھے تو نے ہی اُن جگایا۔ ہم اسی اور رسمی مسلمان تھے تو نے ہی ہم کو حقیقی اسلام سے آگاہی بخشی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ دعا کیا چیز ہے اور تقویٰ کس شے کا نام ہے تو نے ہی تو اُن کا نشان ہم پر ظاہر فرمایا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ گورنمنٹ عالیہ کے ہم پر کیا کیا حقوق ہیں تو نے ہی تو فاداری اور فرمانبرداری کا طریقہ سکھایا۔ غرض کہاں تک تیرے احسانات کو لکھوں وہ توبے شمار ہیں تو ہمارا آقا۔ تو ہمارا مولیٰ ہم تیرے خادم ہم تیرے غلام۔ بھلا تجھ کو چھوڑ کر خدا کی لعنت لکھادیں۔ میرے ہادی اگر میں ایسا ضعیف الاعتقاد ہوتا تو مخالفوں کی نظروں میں خاد کی طرح کیوں چھپتا مخالف سے جب کبھی کسی گدڑ پر دوچار ہونے کا موقع پیش آتا ہے تو مجھ کو دیکھتے ہی غیظ و غضب سے بھر جاتا ہے۔ میں نے مسجدوں میں نماز پڑھنی ترک کر دی بدیں لحاظ کہ میاں عبداللہ صاحب سنودی سے مجھ کو روایت پہنچی ہے۔ کہ جو لوگ خاموش بیٹھے ہیں گو مخالفت نہیں کرتے اُن کے پیچھے بھی نماز درست نہیں۔ بزرگوار قاضی صاحب قاضی خواجہ علی صاحب اور صاحبزادہ افتخار احمد صاحب اور منشی ابراہیم صاحب اور میاں اللہ دین صاحب وغیرہ وغیرہ احباب لدھیانوی سے اپنے غلام کا حال استفسار فرمادیں۔ میرے آقا مجھ کو کسی نازک موقع

اور سخت ابتلاء کے وقت بھی لغزش نہیں ہوئی۔ چہ جائیکہ اب اور ان ایام میں جب کہ آپ کے متواتر کثیر التعداد عظیم القند و جلیل الشان نشانات علمی و عملی معروضی ظہور میں آچکے اور روز روشن کی طرح حق کی صداقت چمک اٹھی۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ استقامت محض حضور ہی کی نیم شبی دعاؤں کا ثمرہ ہے ورنہ ہم تو دہی ہیں جو ہیں۔ مریدوں میں صداقت اور راستی چاہیے پھر انشاء اللہ آپ کی فلذا فرغت فانصب والی تعیل کے طفیل سے منافع نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ میں ایک غریب آدمی ہوں لیکن خدا کے فضل سے دل غنی ہے۔ دنیا و دولت مند میری نظروں میں مرے ہوئے کیڑے سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ یہ میں ہی کیا بلا۔ یہ تو مرے میں جن میں جان نہیں۔ ان کی مکروہ صورتیں نفرت کے لائق ہیں۔ ان سے دہنے والا اور ان کا دست نگر اپنی جیسا کوئی اندھا ہوگا۔

اے میرے ہادی! میں ارسال عرض میں اس واسطے دریغ کرتا ہوں کہ میں اپنے اس فعل کو اخف سمجھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں کیا اور میرے عرض کیا۔ یونہی بے فائدہ بندگانِ عالم کو کیوں تکلیف دوں۔ عرضینہ کے کھولنے میں پڑھنے پڑھانے میں چند منٹ اوقات اشرف میں سے منافع ہونگے۔ ناحق کی حرج ہوگی۔ محبت اقدس اور شرف زیارت مبارک سے باعث چند در چند مواضع غیر مستفیض رہتا ہوں۔ . . . . مہربانا حضور کی تعینفات پر انوار اور تالیفات سمکت بار وجود تھا فوقتاً شائع ہوتی رہتی ہیں میرے ازدیاد ایمان و عرفان کے لئے ہر کمال کا کام دیتی ہیں۔ جو جو حالات آنجناب پر حضرت کبریا کی طرف سے منکشف ہوتے ہیں اور پھر ان روحانیات کو اور ان کشوف و خوارق و رؤیا و الہامات کو آپ درج صحیف مطہرہ فراتے ہیں کم و بیش ان روحانی کوائف اور تاثیرات کی حلاوت سے میرے مذاق جان کو بھی چاشنی نصیب ہوا کرتی ہے اور ایسا احساس ہوتا ہے کہ گویا میں خود ان حالات کا مورد ہوں۔ لیکن میں اس دُعدی و مجھوری کو ہرگز ہرگز اپنے واسطے پسند نہیں کرتا۔ کیونکہ مقررین بساط قدسی آیات کو جو جو برکات اور خوبیاں حاصل ہیں ان کا عشرِ حشر بھی دُردستوں کو نصیب نہیں! اصحابِ صفہ

کی جوتی اور دوسروں کا سر۔ اگرچہ خدا کسی غلصہ صادق کو بغیر اجر کے نہیں رکھتا مگر اصحاب الصلۃ ما اصحاب الصلۃ۔ کیا ہی صاحب نصیب ہیں وہ لوگ جن کی نظر ہر صبح و سنا اُس منظرِ اطہر پر پڑتی ہے۔ دولتِ محبت کے برکات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا اطوار کا اخلاق کا عادات کا ریاضات کا مجاہدات کا محاربات کا کمال نمونہ آپ کی ذات میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ خدائے قادر و ذوالجلال کی جناب سے ہمیشہ یہی دُعا ہے کہ اے قدیر بے نظیر اپنے برگزیدہ مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شرفِ ملازمت کی فخر و عزت دے۔ قسم بخدا اُسے لایزال کہ تیرے در کی کتاسی تختِ شاہی سے بہت بہتر ہے شہزادہ صاحبِ مجہر پر سخت افترا باندھا ہے اور حضور کو مجھ سے بدگمان کیا۔ اگرچہ بندگانِ عالی کو مجھ جیسے اذل کی پرواہ ہی کیا ہے خدائے آپ کو وہ رفعت و منزلت بخشی ہے کہ آپ کی ذاتِ جمیع البرکات کو مرجعِ قدسیان بنا دیا مگر انھیں جتنا حاکم للمومنین پر غور کر کے اور بالمشوین رؤف الوحیم پر نظر دوڑا کر اس گستاخی کی جرأت ہوئی کہ تھوڑی دیر کے واسطے تفتیحِ اوقاتِ بندگانِ عالی کر کے عفوِ تقصیرات کا ملحق ہو جاؤں۔ اور دُعا ہے عرضِ پرداز ہوں کہ

ہر چند نیم لائق بخشائش تو بر من سنگر بر کم خویش نگر

شہزادہ صاحب کی کتاب کے مضامین مختصر و مجملہ جہاں تک کہ مجھ کو یاد ہیں ذیل میں ہیں :- وہ مسیح علیہ السلام کو آسمان پر نہیں سمجھتے بلکہ کہتے ہیں کہ اسی جہاں میں خدائے اُن کو چھپایا ہوا ہے۔ اور توفیق کے معنی بھرنے کے کرتے ہیں۔ یعنی خدائے اُن کو بھریا کر لوگوں سے کٹا کر لیا۔ مگر زندہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دو حلیوں کا بیان جو احادیث میں ہے سو چونکہ یہ ایک رویا اور کشف ہے پس ممکن ہے کہ ایک ہی شخص کو انسان کئی مختلف صورتوں میں دیکھے۔ ایک وقت ہم اپنے دوست کو خواب میں کسی صورت میں دیکھتے ہیں اور پھر اُسی

دوست کو کبھی خواب میں بصورت دیگر۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف لفظ عیسیٰ یا مسیح ہی اگر احادیث میں ہوتا تو شیل کی گنجائش تھی۔ لیکن ابن مریم سے اصل ہی کا اثبات ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر ایک نبی کی شہادت نبی ہی دیتا چلا آیا ہے جیسا کہ اخیر میں مسیح علیہ السلام کی شہادت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بھی ایک شاہد کی ضرورت ہے جو نبی ہو۔ اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس واسطے مسیح نبوت کی حالت میں تو نہیں آئیں گے بلکہ امتی ہونگے مگر نبوت اُن کی شان میں مضمر ہوگی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کا شیل نبی ہوتا ہے۔ آدم کا شیل مسیح۔ موسیٰ کا شیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایلیا کا شیل یحییٰ۔ پس مسیح کا شیل بھی نبی ہونا چاہیئے نہ کہ امتی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسیح موعود کی علامت میں ایک نرانی وضع کی نکالی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب مسیح دعویٰ کریں گے تو میں اُن کے والدین کو تلاش کروں گا۔ کیونکہ باپ تو اول سے ہی ندارد ہے اور ماں مرچکی ہے۔ پس اگر اس کے والدین ثابت نہ ہو سکے تو پھر اُس کے مسیح ہونے میں کیا شک رہے گا۔

مسیح اسرائیلی کے دوبارہ آنے پر یہ دلیل قطعی پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجیہا فی الدنیا والآخرة۔ اور چونکہ مسیح نے اپنی زندگی عسرت اور ذلت میں گزرائی اس واسطے وہ اس آیت کے مصداق نہیں ہو سکتے کیونکہ دجاہت دیوی اُن کو بالکل نعیب نہیں ہوئی۔ لیکن اس آیت کے مصداق بننے کے لئے خدا اُن کو پھر ظاہر کرے گا اور دجاہت

بہ نوٹ:- ہم بھی کہتے نہیں مثیل آیا۔ اصل آیا۔ مگر بطور بروز۔ دیکھ لو اقتباس نام کتاب جس میں کتبیں یہ تمام رموز۔ دجاہت کس گاہ ہے برابر باب ریاہنت چنان تعارف میفرماید کہ فاعل افعال شال میگرد۔ و این مرتبہ را صوفیہ بروز میگویند۔ بعض برآند کہ روح عیسیٰ دہدی بروز کند۔ و نزول عبارت ازین بروز است مطابق این حدیث لا یجدی الا عیسیٰ ابن مریم۔ دیکھو صفحہ ۵۲ کتاب اقتباس الانوار۔ منہ

ذیوی یعنی سلطنت اور حکومت وغیرہ سب لوازمات اُن کو حاصل ہونگے۔

اور حضور علیہ السلام کی ذاتیات پر یہ نکتہ جینیاں کرتے ہیں کہ باوجود مقدرت کے حج نہیں کرتے۔ ہزاروں روپوں کے انعامات کے اشتہارات دیتے ہیں لیکن حج کو نہیں جاتے براہین کا بقیۃ نہیں چھاپتے۔ آئتم کی پیشگوئی غلط نکلی۔ اس کے رجوع کو ہم یقین نہیں کرتے لیکھرام کی پیشگوئی میں اُس کے قتل ہونے کی تصریح نہیں صرف نصب اور عذاب کا جملہ ہے جس میں قتل ہونے کا بیان نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض یہ سچ ہی نکلے تو زہے نصیب لیکھرام کہ وہ ایک کم حیثیت آدمی تھا لیکن اس پیشگوئی کے سبب سے وہ برگزیدہ قوم بن گیا شہید کے خطاب سے ممتاز ہوا۔ اُس کے پس ماندگان کے واسطے ہزاروں روپوں کا چندہ ہوا یہ ہوا وہ ہوا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی پیشگوئی تو اپنے حق میں چاہتا ہوں۔ کسوف خسوف کی حدیث مومنوع ہے۔ سیح کی اور مماثلت تو مرزا صاحب میں کچھ بھی نہیں صرف ایک مماثلت ہے یعنی دشنام دہی۔ گورنمنٹ کی خوشامد۔ عربی تصنیفات کی بے نظیری کا دعویٰ ہی غلط ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کے سوا یہ دعویٰ توریت و انجیل و زبور و احادیث نبوی نے بھی نہیں کیا۔ حالانکہ وہ بھی الہامی ہیں۔ راولپنڈی والے بزرگ کے حالات مرزا صاحب واقف تھے اور جانتے تھے کہ یہ شخص دہمی اور بزدل ہے اس واسطے اُن کے حق میں جھٹ پیشگوئی کر دی وغیرہ وغیرہ من الخرافات والہذیانات۔

خاکسار عبدالحمید از لودیہانہ محلہ اقبال گنج ۶ جون ۱۸۹۸ء

اب ہم حق کے طالبوں کے لئے ان یہودہ اقوال کا رد دیکھتے ہیں تا معلوم ہو کہ ہمارے مخالف مولوی اور اُن کے اس قسم کے شاگرد کس قدر سچائی سے دور جا پڑے ہیں۔

قولہ۔ سیح آسمان پر نہیں بلکہ اسی جہان میں خدا نے اُس کو چھپایا ہوا ہے۔

اقول۔ یہ دنیا میں کسی کا مذہب نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بعض مخالف مولوی اب آسمان پر پڑھانے سے نوید ہو کر اپنے فرضی سیح کو زمین میں چھپانے کی فکر میں لگ گئے ہیں۔

مگر یاد رہے کہ کسی فرقہ متقدمین یا متاخرین نے یہ نہیں سمجھا کہ مسیح کو اسی جہان میں خدا تعالیٰ نے چھپایا ہے۔ ہاں مسلمان صوفیوں کے ایک گروہ کا یہ مذہب ہے کہ مسیح کا آسمان فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہونا باطل ہے کیونکہ یہ صورت ایمان بالغیب کے مخالف ہے۔ اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے۔ کہ جب فرشتے زمین پر اترنے نظر اٹھیں گے تو اس وقت دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ اور اس وقت کا ایمان منکور نہ ہوگا۔ اور فرماتا ہے کہ فرشتوں کو زمین پر اترتے دنیا کے لوگ ہرگز دیکھ نہیں سکتے۔ اور جب دیکھیں گے تو اس وقت یہ دنیا نہیں ہوگی۔ موجبکہ قرآن شریف کے نصوص صریحہ اور آیات قطعیۃ الدلالت سے یہ امر ثابت ہو گیا کہ فرشتوں کا نزول اس وقت ہوگا کہ جبکہ ایمان لانا بے فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ جان کنڈن کے وقت جب فرشتے نظر آتے ہیں تو وہ وقت ایمان لانے کا وقت نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں یا تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ مسیح کے نزول کے بعد ایمان نفع نہیں دیگا۔ مگر یہ عقیدہ تو صریح باطل ہے۔ کیونکہ اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ مسیح کے نزول کے وقت اسلام دنیا پر کثرت سے پھیل جائے گا۔ اور مل باطلہ ہلاک ہو جائیں گی اور استباز می ترقی کرے گی۔ پس جبکہ یہ عقیدہ رکھنا درست نہ ہوا تو بالضرورت برعایت نصوص صریحہ قرآن شریف کے اس دوسرے پہلو کو ماننا پڑا کہ فرشتوں کا اور ان کے ساتھ مسیح کا نازل ہونا ظاہر طور پر محمول نہیں ہے بلکہ بوجہ قرینہ بینہ نقض صریح قرآن کے اس نزول کے تاویلی طور پر سمجھے ہوئے۔ کیونکہ جسمانی طور پر حضرت عیسیٰ کا آسمان سے فرشتوں کے ساتھ نازل ہونا نقض صریح قرآن سے مخالف اور معارض پڑا ہے۔ یہی شکل تھی جو اکابر اسلام کو پیش آئی اور اسی شکل کی وجہ سے امام مالک رضی اللہ عنہ نے کھلے کھلے طور پر بیان کر دیا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں اور اسی وجہ سے امام ابن حزم بھی ان کی فوت کے قائل ہوئے۔ اور اسی وجہ سے تمام اکابر علماء معتزلہ کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے۔ غرض آسمان سے نازل ہونے کا بطلان نہ صرف آیت قل صبحان ربی سے ثابت ہوتا ہے۔

بلکہ یہ تمام آیتیں جہاں لکھا ہے کہ جب فرشتے نازل ہونگے تو ایمان بے فائدہ ہوگا۔ اور وہ فیصلے کا وقت ہوگا نہ بشارات اور ایمان کا وقت بلند آواز سے پکار رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا آسمان سے فرشتوں کے ساتھ اترنا مبرا بطل ہے۔ اور اگر یہ باطل نہ ہوتا۔ تو دنیا میں یعنی گذشتہ زمانے میں اس کی کوئی نظیر بھی ہوتی۔ مگر کون بیان کر سکتا ہے کہ کبھی کوئی شخص اسی حجم غصہ کی کے ساتھ عالم بیداری میں آسمان پر جا کر پھر واپس آیا۔ اگر خدا تعالیٰ کی یہ سنت تھی تو گویا دیدہ و دانستہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ایلیا کے دوبارہ آنے کے مقدمہ میں یہودیوں کے رب ربی شرمندہ کیا۔ اور یہ کہنا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے باہم مل کر اس قصے کو تحریف کر دیا ہوگا یہ اس درجہ کی حماقت ہے جس پر بچے بھی ہنسیں گے۔ غرض مسیح کا آسمان اس طرح پر نازل ہونا جیسا کہ ہمارا مخالف انتظار کر رہے ہیں قرآن کے لغوی معنی کے خلاف ہے۔ ایک گروہ اکابر موصوفیہ نے نزول جسمانی سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ مسیح موعود کا نزول بطور بروز کے ہوگا۔ چنانچہ کتاب اقتباس الانوار میں جو تعنیف شیخ محمد اکرم صابری ہے

۱۳۸

یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جب قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طراحوں بے منسوب کئے گئے ہیں ان کی نظیر ہونا نہایت مفوری ہے کیونکہ ایک قوم نے اُن کو خدا کر کے مان لیا ہے۔ پھر اگر حضرت عیسیٰ کے کاموں اور ذات اور صفات کی نظیر نہ ہو تو یہ خصوصیت جاپوں کی نظر میں ان کی خدائی پر ایک دلیل ٹھہرتی ہے۔ چنانچہ پادریوں کا اصل پیشہ ہی یہ ہے کہ وہ خصوصیات اور خوارق پیش کر کے اُن کی خدائی پر ایک دلیل قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی خدائی پر یہ دلیل پیش کی کہ وہ بغیر باب کے پیدا ہوئے ہیں تو فی الفور خدا تعالیٰ نے اس قسم کی بیدائش کی بلکہ اس سے بڑھ کر نظیر پیش کر دی۔ اور فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اور نظیر ایسی پیش کی جو عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک مسلم اور بدیہیات اور معتقدات میں سے تھی۔ اور یقیناً اس وقت عیسائیوں نے مسیح کی الہیت کے لئے یہ حجت بھی پیش کی ہوگی کہ وہ زندہ آسمان پر موجود ہے۔ لہذا اس کے رد میں خدا تعالیٰ کو خود مسیح کے اقرار کے حوالہ سے یہ کہنا پڑا قَلَمًا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتُ اَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ۔ فرض قرآنی تعلیم یہ ہے کہ مسیح کے خوارق اور ذات اور صفات میں کوئی بھی خصوصیت نہیں ہے۔ منہا

جس کو صوفیوں میں بڑی عزت سے دیکھا جاتا ہے جو حال میں مطبع اسلامیہ لاہور میں ہمارے
مخالفوں کے اہتمام سے ہی چھپی ہے یہ عبارت لکھی ہے :-

”روحانیت کمال کا ہے برابر اب ریاضت چنانچہ صرف می فرماید کہ
فاعل افعال شاں می گردد۔ وایں مرتبہ را صوفیہ بروز می گویند - ...
.. ودر شرح قصص الحکم می نویسند یعنی بغرض بیان کردن نظیر بروز
می گویند کہ محمد بود کہ بصورت آدم در مبدع ظهور نمود یعنی بطور بروز
در ابتدائے عالم روحانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم در آدم متعلق
شد و ہم اوباشند کہ در آخر بصورت خاتم ظاہر گردد یعنی در خاتم الاولیات
کہ مہدی است نیز روحانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بروز و ظهور خواهد کرد
و تضرعاً خواهد نمود وایں را بروذات کمال گویند نہ تناسخ و بعضی برانند
کہ در برج عیسیٰ در مہدی بروز کند۔ و نزول عبارت از ہمیں بروز است
مطابق این حدیث کہ لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم -“

اور یہ بروز کا عقیدہ کچھ نیا نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی پہلی کتابوں میں بھی اس عقیدہ کا
ذکر پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ملاکی نبی کی کتاب میں جو ایلیا کے دوبارہ آنے کی پیشگوئی کی
گئی ہے جس کو یہود اپنی غلطی سے یہی سمجھتے رہے کہ خود ایلیا نبی ہی آسمان پر سے نازل ہوگا
آخر وہ بھی بروز ہی نکلا اور ایلیا کی جگہ آنے والا یحییٰ نبی ثابت ہوا۔ اور یہود کا یہ
اجماعی عقیدہ کہ خود ایلیا ہی دوبارہ دنیا میں آجائے گا جھوٹا پایا گیا۔ ایسا ہی معلوم
ہوتا ہے کہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی بروز کا عقیدہ تھا۔ اور پھر غلطیوں کے طے سے
اسی عقیدہ کو تناسخ سمجھا گیا۔

قولہ - توفی کے معنی بھرنے کے ہیں۔

اقول - یہ بے ہودہ خیالات ہیں۔ بخاری میں عبد اللہ بن عباس کے قول سے ثابت

ہو چکا ہے کہ یا عیسیٰ الٰہی متوفیات کے یہ سنے ہیں کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا۔ چنانچہ امام بخاری نے اسی مقام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کھکھرس میں کَمَا قَالَ الْحَبْدُ الصَّالِحُ ہے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہی معنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئے ہیں۔ پھر بعد اس کے جو حضرت عیسیٰ کی وفات کے بارے میں قرآن نے فرمایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور عبد اللہ بن عباسؓ کے قول میں بھی یہی آیا دوسرے معنی کرنے یہودیوں کی طرح ایک خیانت ہے۔ غور کر کے دیکھ لو کہ تمام قرآن میں بجز نوح قبض کرنے کے توفی کے اور کوئی معنی نہیں۔ تمام حدیثوں میں بجز مارنے کے اور کسی عمل میں توفی کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ تمام لغت کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ جب خدا تعالیٰ فاعل ہو اور کوئی انسان مفعول ہو مثلاً یہ قول ہو کہ توفی اللہ زیداً تو بجز نوح قبض کر کے اور مارنے کے اور کوئی معنی نہیں لئے جاویں گے۔ پس جب اس صراحت اور تحقیق سے فیصلہ ہو چکا کہ توفی کے معنی مارنا ہے اور آیت فلما توفیتہنی سے ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی توفی عیسائیوں کے بگڑنے سے پہلے ہو چکی ہے۔ یعنی وہ خدا بنائے جانے سے پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ تو پھر اب تک انکی وفات کو قبول نہ کرنا یہ طریق بحث نہیں بلکہ بے حیائی کی قسم ہے۔ خدا تعالیٰ نے جو نکرہ لوگوں کو ذیل کرنا تھا کہ جو خواہ مخواہ حضرت عیسیٰ کی حیات کے قائل ہیں۔ اس لئے اُس نے نہ ایک پہلو سے بلکہ بہت سے پہلوؤں سے حضرت عیسیٰ کی موت کو ثابت کیا۔ توفی کے لفظ سے موت ثابت ہوئی اور پھر آیت دَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ سے موت ثابت ہوئی۔ اور پھر آیت مَا الْمَسِيحُ بِنِ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ سے موت ثابت

+ قرآن کے مواہ کے دے جہاں کسی امتت بخلت کا لفظ بولا گیا ہے وہاں اس امت کے لوگ مراد لی ہے۔ تم ایک بھی ایسی آیت پیش نہ کر سکو گے جس میں کسی انسانی گروہ کو بخلت کا مصداق قرآن نے ظہیرایا ہو اور پھر اس آیت کے معنی موت نہ ہوں بلکہ کچھ اور ہوں۔ یہی وجہ ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس آیت سے تمام نبیوں کی موت پر استدلال کیا۔ منہ

۱۳

ہوئی۔ پھر قرآن شریف کی آیت خیرھا قیون^۱ سے موت ثابت ہوئی اور پھر قرآن شریف کی آیت ولکم فی الارض مستقر^۲ سے موت ثابت ہوئی کیونکہ ان دونوں آیتوں سے ثابت ہوا کہ آسمان پر جسمانی زندگی اور قرار گاہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آیت رجعہ اطلہ الیہ^۳ سے موت ثابت ہوئی۔ کیونکہ تمام قرآن میں یہی محاورہ ہے کہ خدا کی طرف اٹھائے جانے یا رجوع کرنے سے موت مراد ہوتی ہے جیسا کہ آیت الحق الی ذلک راضیۃ ترہیۃ^۴ سے بھی موت ہی مراد ہے اور پھر کانا یا کلان الطعام^۵ سے موت ثابت ہوئی۔ کیونکہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی نسبت نفی لوازم حیات کا بیان ہے جو بدولت التزیامی انکی موت کو ثابت کرتا ہے۔ اور پھر آیت وَكُذِّبَتْ بِالْمُصَلَّوۃِ وَ الزَّكٰوۃِ مَا دُمْتُ حَیًّا^۶ سے موت ثابت ہوئی کیونکہ کچھ شک نہیں کہ جیسا کہ کھانے پینے سے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہدیٰ نفس قد رانی معقل میں ایسا ہی دوسرے افعال جسمانی زکوٰۃ اور صلوٰۃ سے بھی معقل ہیں بلکہ زکوٰۃ تو عبادہ جسمانی کے مال کو بھی چاہتی ہے۔ اور آسمان پر روپیہ پیسہ ہونا معلوم۔ انجیل سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک مالدار آدمی تھے۔ کم سے کم ہزار روپیہ ان کے پاس رہتا تھا۔ جس کا خزانچی ہودا اسکر یوطی تھا۔ اب کیا وہ روپیہ آسمان پر ساتھ لے گئے تھے؟ اور ایسا ہی آیت و منکم من یتوفی و منکم من یرد الی اذذل العصر^۷ سے حضرت عیسیٰ کی موت ثابت ہوتی ہے کیونکہ قرآن شریف میں باوجود تکرار مضمون اس آیت کے یہ فقرہ کہیں نہیں آیا کہ منکم من مَنَعَدَ الی السماء و بجسمہ العنصری ثم یرجع فی اخر الزمان۔ یعنی تم میں سے ایک وہ بھی ہے جو جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر چڑھ گیا اور پھر آخری زمانہ میں دنیا میں واپس آئیگا۔ پس اگر یہ سچ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بجسم عنصری آسمان پر چلے گئے تو قرآن شریف کی یہ حصر نام تمام رہے گی۔ کیونکہ آسمان پر چڑھنے کی نسبت خدا نے اس آیت یا کسی دوسری آیت میں ذکر نہیں کیا۔ اور اگر درحقیقت خدا کی یہ بھی سنت تھی تو تکمیل بیان کے لئے اس کا ذکر کرنا ضروری تھا۔ اور جبکہ کئی دفعہ قرآن شریف میں

جوان یا بوڑھا کر کے مارنے کا ذکر آچکا ہے۔ تو اس کے ساتھ اس عادت اللہ کا بیان نہ کرنا کہ کسی کو آسمان پر آباد بھی کیا جاتا ہے۔ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کسی کو مع جسم آسمان پر آباد کر دینا خدا تعالیٰ کی سنتوں میں سے نہیں ہے۔ اور دین کا اکمال جو آیت الیوم اکملت لکم دینکم سے سمجھا جاتا ہے اس بات کو چاہتا ہے کہ اس قسم کے تمام امراض جو خدا تعالیٰ کی سنت میں داخل ہیں قرآن شریف میں بیان کئے جاتے۔ اور جبکہ آسمان پر مع جسم چڑھانا۔ اور وہاں صمد ہا برس تک آباد رکھنا قرآن شریف میں عادت اللہ کے طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ اور صرف جوان کرنا اور پھر بڑھا کرنا اور مارنا بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ دوسرا امر خدا تعالیٰ کی عادت میں داخل نہیں ہے۔ ایسا ہی آیت ومن نعمتنا ننکسہ فی الخلق سے حضرت عیسیٰ کی موت ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ جبکہ بموجب تصریح اس آیت کے ایک شخص جو فوتے یا سو برس تک پہنچ گیا ہو اس کی پیدائش اس قدر آٹا دی جاتی ہے کہ تمام حواس ظاہری و باطنیہ قریب الفقدان یا مفقود ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہ جو دوسرا برس سے اب تک جیتا ہے اس کے حواس کا کیا حال ہوگا۔ اور ایسی حالت میں وہ اگر زندہ بھی ہوا تو کوئی خدمت دیگا۔ اس آیت میں کوئی استثنا موجود نہیں ہے اور میں نہیں چاہیے کہ بغیر خدا تعالیٰ کے بیان کے آپ ہی ایک استثنا فرض کریں۔ ہاں اگر نقص صریح سے ثابت ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود جسمانی حیات کے جسمانی تحلیلوں اور منزل حالات اور فقدان قوی سے منزہ ہیں تو وہ نقص پیش کریں۔ اور یونہی کہہ دینا کہ خدا ہر ایک بات پر قادر ہے ایک فصول گوئی ہے اور اگر بغیر سند صریح کے اپنا خیال ہی بطور دلیل مستعمل ہو سکتا ہے تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سید و مولیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفات پھر زندہ ہو کر مع جسم عنصری آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور پیرائہ سالی کے لوازم سے مستثنیٰ ہیں اور حضرت عیسیٰ سے بدرجہا بڑھ کر تمام جسمانی قوی اور لوازم کا ملہ حیات اپنی ذات میں جمع رکھتے ہیں اور آخری زمانہ میں پھر نازل ہونگے۔ اب بتلاؤ کہ ہمارے اس دعویٰ اور تمہارے دعویٰ میں کیا فرق ہے؟ اگر

۱۳۱

قرآن شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت توفی کا لفظ آیا ہے جیسا کہ آیت وَرَآئَنَا نُزِيلَتِكَ بَعْضُ الَّذِي نَعْدُهُمْ اَوْ نَتَوَقَّعُتَهُ فِيهِمْ ہے تو یہی توفی کا لفظ حضرت عیسیٰ کی نسبت دومرتبہ آگیا ہے۔ بلکہ اگر سچی گواہی دی جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وفات پانا تمام نبیوں کی وفات سے زیادہ تر ثابت ہے۔ بہت سے نبیوں کی وفات کا خدا تعالیٰ نے ذکر بھی نہیں کیا لیکن حضرت مسیح کی وفات کا بار بار قرآن شریف میں ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کی طرف ہی اشارہ ہے۔ اور وہ یہ کہ۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اَمْواتٌ غَيْرِ اَحْيَاءِ وَمَا يُشْعُرُونَ اَيَّانَ يَبْعَثُوهُمْ۔ یعنی جو لوگ بغیر اللہ کے معبود بنائے جاتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ آپ ہی پیدا شدہ ہیں۔ اور وہ تمام لوگ مر چکے ہیں۔ زندہ بھی تو نہیں ہیں اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اب بتلاؤ کہ اگر کوئی عیسائی اچانک تم پر اعتراض کرے کہ یہ بیان قرآن کا بموجب معتقدات تمہارے خلاف واقع ہے کیونکہ قرآن مسیح ابن مریم کو من دون اللہ سمجھتا ہے اور کل من دون اللہ معبود کو بغیر کسی استثناء کے مُردہ قرار دیتا ہے اور تم مسیح ابن مریم کو زندہ قرار دیتے ہو حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ کوئی من دون اللہ معبود زندہ نہیں ہے۔ پس اگر تم سچے ہو تو قرآن حق پر نہیں ہے۔ اور اگر قرآن حق پر ہے تو تم دعویٰ حیات مسیح میں سچے نہیں۔ تو اس اعتراض کا کیا جواب ہے؟ اور ظاہر ہے کہ قرآن شریف کا یہ فرمانا کہ تمام معبود غیر اللہ اموات غیہ احياء ہیں۔ اس کا اول مصداق حضرت عیسیٰ ہی ہیں۔ کیونکہ زمین پر صوبہ انسانوں سے زیادہ دہی پوجے گئے اور تمام انسانی پرستاروں کی نسبت ان کا گروہ کثرت میں قوت میں شوکت میں سرگرمی میں دعوتِ شرک میں آگے بڑھا ہوا ہے۔ دیکھو کہ عیسے پرست دنیا میں چالیں کروڑ ہیں۔ اور اس قدر جماعت انسان پرستوں کی کوئی اور نہیں ہے۔ سو اگر قرآن نے ان کو اس آیت سے مستثنیٰ رکھا ہے تو نعوذ باللہ اس سے پایا جاتا ہے کہ منزل قرآن کے نزدیک وہ غیر اللہ نہیں ہے۔ اور اگر مستثنیٰ نہیں ہے تو

یہ تہا رہے عقیدہ کے مخالف ہے کیونکہ تہا رہے نزدیک عیسیٰ ابن مریم اموات میں داخل نہیں بلکہ
آسمان پر بحیات جسمانی زندہ موجود ہے۔ اب بتلاؤ کہ اگر عیسائیوں کی طرف سے یہ سوال پیش ہو
تو تہا رہے پاس کیا جواب ہے؟

پھر ایک جگہ قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ کو داخل بہشت ذکر فرمایا ہے جیسا کہ فرماتا ہے
ان الذین صبقت لهم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسینہا
وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون۔ یعنی جو لوگ ہمارے وعدہ کے موافق بہشت
کے لائق ٹھہر چکے ہیں وہ دوزخ سے دور کئے گئے ہیں اور وہ بہشت کی دائمی لذات میں ہیں۔
تمام مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں ہے اور اس سے بصراحت
وہدایت ثابت ہے کہ وہ بہشت میں ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ دہشت قبل
از وفات بہشت میں کیونکر پہنچ گئے؟ علاوہ اس کے وہ حدیث جو طبرانی اور کتاب
ما ثبت بالسنۃ میں لکھی ہے اس سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہی ثابت
ہوتی ہے۔ کیونکہ ان میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس برس کی
ہوئی تھی محدثین نے اس حدیث کو اول درجہ کی صحیح مانا ہے اور کوئی جرح نہیں کیا گیا۔

۱۴۵

اب بتلاؤ کہ اب بھی حضرت عیسیٰ کی موت ثابت ہوئی یا نہیں؟ اور پھر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بخاری کی معراج کی حدیثوں میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
معراج کی رات بزمۂ اموات دیکھا اور دوسرے عالم میں پایا۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو مردوں
سے من کا کیا تعلق تھا اور یحییٰ بنی فوط شدہ کے پاس کیونکر وہ رہ سکتے تھے۔ مردوں
کے پاس ہی رہتا ہے جو مردہ ہو۔

کوئی جو مردوں کے عالم میں جلوے وہ خود ہو مردہ تب وہ راہ پاوے
کہو زندوں کا مردوں سے ہے کیا جوڑ یہ کیونکر ہو کوئی ہم کو بتاوے
اور اگر یہ قول ثابت ہو کہ حضرت عیسیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ پھر عیسیٰ

دنیا میں آؤں گا۔ تو بروز کے طور پر یہ آنا ہوگا۔ اور اس سے تو یہ ثابت ہوگا کہ وہ دنیا سے خارج اور وفات یافتہ ہیں۔ اور جیسا کہ دنیا سے گئے ہوئے لوگوں کا پھر واپس آنا مجسمہ الغصہ کی عادت ثابت نہیں ہوتی تو پھر کیا وجہ کہ اس قول کے اگر صحیح ہو سنت اللہ کے مخالف معنی نہ کئے جائیں اور کیا وجہ کہ یہ آنا بروزی طور پر نہ مانا جائے۔ جیسا کہ حضرت یوحنا نبی کا دوبارہ دنیا میں آنا تھا۔ کیا حاجت ہے کہ ایسے مجہول الکفایت معنی لئے جاویں جن کا نمونہ خدا تعالیٰ کی عادتوں میں موجود نہیں۔ اور جن کی پہلی امتوں میں کوئی نظیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہی حث اور ترغیب دیتا ہے کہ تم ہر ایک واقعہ اور ہر ایک امر کی جو تمہیں بتلایا گیا ہے پہلی امتوں میں نظیر تلاش کر دو کہ وہاں سے تمہیں نظیر ملے گی۔ اب ہم اس عقیدے کی نظیر کہ انسان دنیا سے جا کر پھر آسمان سے دوبارہ دنیا میں آسکتا ہے کہاں تلاش کریں اور کس کے پاس جا کر روویں کہ خدا کی گذشتہ عادات میں اس کا کوئی نمونہ بتلاؤ؟ ہمارے مخالف ہر بانی کر کے آپ ہی بتلا دیں کہ اس قسم کا واقعہ کبھی پہلے بھی ہوا ہے اور کبھی پہلے بھی کوئی انسان ہزار دو ہزار برس تک آسمان پر رہا؟ اور پھر فرشتوں کے کاذ صحت پر ہاتھ رکھے آتے۔ اگر یہ عادت اللہ ہوتی تو کوئی نظیر اس کی گذشتہ قرون میں ضرور ملتی۔ کیونکہ دنیا تھوڑی رہ گئی ہے اور بہت گزر گئی اور آئندہ کوئی واقعہ دنیا میں نہیں جس کی پہلے نظیر نہ ہو۔ حالانکہ جو امر سنت اللہ میں داخل ہے اس کی کوئی نظیر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صاف فرماتا ہے فاستلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون یعنی ہر ایک نئی بات جو تمہیں بتلائی جائے تم اہل کتاب سے پوچھ لو وہ تمہیں اس کی نظیر بتلائیں گے۔ لیکن اس واقعہ کی یہود اور نصاریٰ کے ہاتھ میں بحر ایلیا کے قصبے کی کوئی نظیر نہیں۔ اور ایلیا کا قصہ اس عقیدے کے برخلاف شہادت دیتا ہے اور دوبارہ آنے کو بروزی رنگ میں بتلاتا ہے۔ اور ایک بڑی غرابی اس عقیدہ میں یہ ہے کہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خورق ذاتی میں ایک خصوصیت پیدا ہو کر نصاریٰ کو اپنے عقاید باطلہ میں اس سے مدد ملتی ہے۔

حالانکہ قرآن بار بار یہی کہتا ہے کہ عیسیٰ میں اور انسانوں کی نسبت کوئی امر زیادہ نہیں ہے اب بتلاؤ کہ اگر ایک عیسائی تم پر یہ اعتراض کرے کہ اور انسانوں کی نسبت یسوع میں یہ امر زیادہ ہے کہ تم خود مانتے ہو کہ وہ قریباً دو ہزار برس سے آسمان پر زندہ موجود ہے نہ اُس کی قوت میں فرق آیا نہ اُس کا جسم لاغر ہوا۔ نہ اُس کی عینائی میں کچھ فتور پڑا بلکہ بڑے جلال اور پوری قوت کے ساتھ آسمان پر زندہ موجود ہے اور پھر آخری زمانہ میں فرشتوں کے ساتھ جو خدا کا خاص لشکر ہے زمین پر اترے گا۔ جیسا کہ قرآن کے ایک اور مقام میں بھی ہے کہ خدا فرشتوں کے ساتھ آئیگا تو اس صورت میں خدائی صفات مسیح میں پائی گئیں اور خصوصیت خود تو یہ دلاتی ہے کہ وہ عام انسانوں سے الگ ہے تو ذرا سوچ کر کہو کہ ان باتوں کا کیا جواب ہے؟ یہی وہ خیالاتِ باطلہ ہیں جن کی شامت سے اب تک ہندوستان میں ایک لاکھ سے زیادہ اسلام سے مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا ہے۔ ان سب کا خون ان نادان علماء کی گردن پر ہے۔ خدا تو اپنی آیات ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل ادم وغیرہ میں مسیح کی خصوصیت کی بیخ کنی کر رہا ہے تاکوئی جاہل اس کی کسی خصوصیت سے دھوکہ نہ کھائے اور تم لوگ نہ ایک خصوصیت بلکہ بہت سی خارق عادت خصوصیتیں اُس کی ذات میں قائم کرتے ہو۔ تمہارے نزدیک وہ اب تک حیاتِ جسمانی سے بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ جیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساٹھ برس تک ہی عمر پا کر فوت ہو گئے مگر مسیح ابن مریم اس وقت تک بھی جو دو ہزار تک عدد پہنچنے لگا زندہ آسمان پر موجود ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بقول تمہارے ایک کبھی بھی پیدا نہ کی مگر مسیح ابن مریم کے پیدا کئے ہوئے کو ڈھاپرندے اب تک موجود ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک مردے کو بھی جو صحابہ کرام میں سے سانپ کے کاٹنے سے مر گیا تھا باوجود اصرار اور الحاح صحابہ کے زندہ نہ کر سکے مگر بقول تمہارے عیسیٰ ابن مریم نے ہزار ہا مردے زندہ کئے۔ اور جو کام حضرت عیسیٰ نے طفولیت میں کئے وہ نعوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے زمانہ میں بھی نہ دکھلائے۔

اب بتلاؤ کہ یہ تمام خصوصیتیں جن کے تم خود قائل ہو تھیں اس بات کے ماننے کے لئے
 مجبور کرتی ہیں یا نہیں کہ حضرت عیسیٰ کی ذات انسانی صفات سے نرانی تھی۔ یہاں تک کہ بوقت
 پیدائش کوئی شخص بقول تمہارے سر شیطان سے محفوظ نہ رہ سکا اور یہ اعلیٰ درجہ کی عصمت
 بھی عیسیٰ ابن مریم کو ہی نصیب ہوئی۔ ذرا سوچو کہ ان باتوں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ کیا
 قرآن اس قسم کی خصوصیتوں کو حضرت عیسیٰ کی نسبت تسلیم کرتا ہے؟ اُس نے تو سر شیطان
 کی نسبت بھی تمام نبیوں اور رسولوں کو عصمت کے بارے میں مساوی حصہ دیا ہے جبکہ کہا
 ان عبادی لیس لك علیہم سلطان۔ غرض حضرت عیسیٰ کی نسبت کوئی خصوصیت
 قرار دینا قرآنی تعلیم کے مخالف اور عیسائیوں کی تائید ہے اور جیسا کہ نصوص قطعہ کے رد سے
 حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت ہوتی ہے۔ ایسا ہی تاریخی سلسلہ کے رد سے بھی اُن کا مرنا پائیے
 ثبوت پہنچتا ہے۔ دیکھو نسخہ مرہم عیسیٰ جس کا ذکر میں مفصل لکھ چکا ہوں کیسی مغفلی سے
 ظاہر کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ واقعہ صلیب کے وقت آسمان پر نہیں اٹھائے گئے۔ بلکہ
 زخمی ہو کر ایک مکان میں پوشیدہ پڑے رہے اور چالیس دن تک اُن کی مرہم پٹی ہوتی
 رہی۔ کیا یہ تمام دنیا کے طیب اسلامی اور عیسائی اور مجوسی اور ہندی اور یہودی جھوٹے
 ہیں اور تم سچے ہو؟

اب سوچو۔ تمہارا یہ عقیدہ آسمان پر اٹھائے جانے کا کہاں گیا۔ یہ نہ ایک نہ دو بلکہ
 ہزار کتاب متفرق فرقوں کی ہے جو واقعات صحیحہ کی گواہی دے کر جھوٹے مقبولوں کی قلعی
 کھول رہی ہیں۔ یہ کس اعلیٰ درجہ کا ثبوت ہے۔ ذرہ خدا سے ڈر کر سوچو۔

پھر یہ بھی آثار میں لکھا ہے کہ مسیح ابن مریم نبی سید تھا۔ بلکہ وہی ایک نبی تھا جس نے
 دنیا کی سیاست کی۔ لیکن اگر یہ عقیدہ تسلیم کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کے
 واقعہ پر جو باتفاق علماء نصاریٰ دیہود دہل اسلام ان کی تینتیس برس کی عمر میں وقوع میں
 آیا تھا وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے تھے تو وہ کونسا زمانہ ہو گا جس میں انہوں نے

سیاحت کی تھی۔ آپ لوگ اس قدر اپنے علم کی پردہ دری کیوں کراتے ہیں۔ اگر تقویٰ ہے تو کیوں حق کو قبول نہیں کرتے۔ آپ لوگوں کے پاس بجز ایک لفظ نزول کے ہے کیا۔ لیکن اگر اس جگہ نزول کے لفظ سے یہ مقصود تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ آئینگے تو بجائے نزول کے رجوع کہنا چاہیے تھا۔ کیونکہ جو شخص واپس آتا ہے اس کو زبان عرب میں راجع کہا جاتا ہے نہ نازل۔ ماسوا اس کے جبکہ قرآن میں نزول کا لفظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی آیا ہے اور صحیح مسلم میں رجال کے حق میں بھی آیا ہے۔ اور عام بول چال اس لفظ کا مسافروں کے حق میں ہے اور منزل اس مسافر کو کہتے ہیں جو کسی مقام میں فروکش ہو تو پھر خواہ نخواہ نزول سے آسمان سے نازل ہونا سمجھ لینا کس قدر نامحسوس ہے۔

پھر میں اصل کلام کی طرف عود کر کے کہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الانبیاء ہونا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو ہی چاہتا ہے۔ کیونکہ آپ کے بعد اگر کوئی دوسرا نبی آجائے تو آپ خاتم الانبیاء نہیں ٹھہر سکتے۔ اور نہ سلسلہ وحی نبوت کا منقطع متصور ہو سکتا ہے۔ اور اگر فرض بھی کر لیں کہ حضرت عیسیٰ امتی ہو کر آئیں گے تو شان نبوت تو ان سے منقطع نہیں ہوگی گو امتیوں کی طرح وہ شریعت اسلام کی پابندی بھی کریں۔ مگر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت وہ خدا تعالیٰ کے علم میں بھی نہیں ہونگے۔ اور اگر خدا تعالیٰ کے علم میں وہ نبی ہونگے تو وہی اعتراض لازم آیا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی دنیا میں آگیا اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا استخفاف اور نقص صریح قرآن کی تکذیب لازم آتی ہے۔ قرآن شریف میں مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کا تو کہیں بھی ذکر

۴۔ چونکہ حدیثوں میں آنے والے مسیح موعود کو امتی لکھا ہے۔ کیونکہ درحقیقت وہ امتی ہے اس لئے نادان علماء کو دھوکا لگا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امتی ٹھہرا دیا حالانکہ ہمارے دعویٰ پر یہ ایک نشان تھا کہ مسیح موعود امت میں سے ہوگا۔ منہ

نہیں لیکن ختم نبوت کا بحال تصریح ذکر ہے اور پرانے یا نئے نبی کی تفریق کرنا یہ شرارت ہے۔ نہ حدیث میں نہ قرآن میں یہ تفریق موجود ہے اور حدیث لاجنبی بعدی میں بھی نفی عام ہے پس یہ کس قدر برأت اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات دیکھ کر کے نصوص صریحہ قرآن کو عمدہ چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے اور بعد اس کے جو دجی نبوت منقطع ہو چکی تھی پھر سلسلہ دجی نبوت کا جاری کر دیا جائے۔ کیونکہ جس پر شان نبوت باقی ہے اُس کی دجی بلاشبہ نبوت کی دجی ہوگی۔ افسوس یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ مسلم اور بخاری میں فقرہ اما مکم منکم اور اتمکم منکم صاف موجود ہے یہی سوال مقدر کا ہے۔ یعنی جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں مسیح ابن مریم حکم عدل ہو کر آئیگا۔ تو بعض لوگوں کو یہ دوسومہ دانگیر ہو سکتا تھا تھا کہ پھر ختم نبوت کیونکر رہے گا۔ اس کے جواب میں یہ ارشاد ہوا کہ وہ تم میں سے ایک امتی ہوگا۔ اور بروز کے طور پر مسیح بھی کہلائیگا چنانچہ مسیح کے مقابل پر جو ہمدی کا آنا دکھا ہے اس میں بھی یہ اشارات موجود ہیں کہ ہمدی بروز کے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کا مود ہوگا۔ اسی وجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُمی کا خلق میرے خلق کی طرح ہوگا۔ اور یہ حدیث کہ لامہدی الا عیسیٰ ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف کرتی ہے کہ وہ آنے والا البروزین ہوگا اور دونوں شاخیں ہمدویت اور مسیحیت کی اُس میں جمع ہونگی یعنی اس وجہ سے کہ اُس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اثر کرے گی ہمدی کہلائیگا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمدی تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

ۛ نوٹ :- اگر حدیث میں یہ مقصود ہوتا کہ عیسیٰ باوجود نبی ہونے کے پھر امتی بن جائیگا تو حدیث کے لفظ یون ہونے چاہیے تھے۔ اما مکم الذی یصیر من امتی بعد نبوتہ۔ یعنی تمہارا امام جو نبوت کے بعد میری امت میں سے ہو جائے گا۔ منہ

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۖ ۝۱۸۰ اِس کی تفصیل یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم نبیوں کی طرح ظاہری علم کسی اُستاد سے نہیں پڑھا تھا۔ مگر حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ مکتبوں میں بیٹھے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ نے ایک یہودی اُستاد سے تمام توریت پڑھی تھی۔ غرض اسی لحاظ سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اُستاد سے نہیں پڑھا خدا آپ ہی اُستاد ہوا۔ اور پہلے پہل خدا نے ہی آپ کو اختراع کیا۔ یعنی پڑھ۔ اور کسی نے نہیں کہا۔ اِس لئے آپ نے خاص خدا کے زیر تربیت تمام دینی ہدایت پائی اور دوسرے نبیوں کے دینی معلومات انسانوں کے ذریعہ سے بھی ہوئے۔ سو آنے والے کا نام جو ہمدی رکھا گیا۔ سو اِس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کریگا۔ اور قرآن اور حدیث میں کسی اُستاد کا شاگرد نہیں ہوگا۔ سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی حال ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک بقی بھی پڑھا ہے۔ یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے۔ پس یہی ہمدیت ہے جو فوت محمدیہ کے منہاج پر مجھے حاصل ہوئی ہے۔ اور اسرارِ دین بلا واسطہ میرے پر کھولے گئے۔ اور جس طرح مذکورہ بالا درجہ سے آنے والا ہمدی کہلائے گا اسی طرح وہ سچ بھی کہلائیگا کیونکہ اِس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت بھی اثر کرے گی۔ لہذا وہ عیسیٰ ابن مریم بھی کہلائیگا اور جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اپنے خاصہ ہمدیت کو اِس کے اندر چھونکا۔

۱۸۰

۱۸۱۔ یہ مرتبہ عبودیت کا نام ہمدی بھی ہے اور اِس لئے خدا نے عبد نام رکھا کہ اہل عبودیت کا خضوع اور ذل ہے اور عبودیت کی حالت کا نام وہ ہے جس میں کسی قسم کا غلو اور بغلی اور غیب نہ رہے اور صاحب اِس حالت کا اپنی علی تکمیل بعض خدا کی طرف دیکھے۔ اور کوئی ہاتھ درمیان نہ دیکھے۔ عرب کا محاورہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مورد

چونکہ ۱۸۱۔ یہ مرتبہ عبودیت کا نام جو انسان اپنی علی تکمیل بعض خدا تعالیٰ کی طرف سے دیکھے جزا اِس ہمدی کا اِس کی علی تکمیل تمام و کمال بعض خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے ہوئی ہو دوسرے کو پیش نہیں آ سکتا کیونکہ اپنی جہد و جداد کو خشن کا اثر ہو اور ایک ایسا خیال پیدا کرتا ہے کہ جو عبودیت کا نام کے منافی ہے۔ اِس لئے مرتبہ عبودیت کا نام بھی بوجہ اِس کے جو مرتبہ ہمدیت کا نام کے تابع ہے بجز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دوسرے کو بوجہ کمال حاصل نہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیلہ من یشاء فاشہدوا اننا نقشہد ان محمدًا عبد اللہ ورسولہ۔ متفقہ

اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی روحانیت نے اپنا خاصہ روح اللہ ہونیکا اس کے اندر ڈالا۔
 یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کے لطف اور احسان اس کے انبیاء علیہم السلام پر گوناگوں پیرایوں
 میں نازل ہوتے ہیں۔ کسی نبی کی علمی اور عملی تکمیل بلا واسطہ ہوتی ہے اور کسی کی تکمیل میں بعض واسطہ
 بھی ہوتے ہیں۔ سو یہ خاص فضل کی بات ہے کہ جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی
 تکمیل بغیر واسطہ کسی دوسرے استاد کے ہو کر اسی لحاظ سے آپ کو ہمدی کا لقب ملا ایسا
 ہی عملی تکمیل بھی بلا واسطہ ہو کر عبد کا لقب ملا۔ کیونکہ نہ آپ کی تقسیم کسی انسان کی معرفت
 ہوئی اور نہ آپ کی عملی طاقتیں کسی مہذب مجلس کی صحبت سے پیدا ہوئیں۔ اور اسی خاص
 ہمدیت کے نام کے لحاظ سے آپ کو بہت سے السرار اور معارف اور حکم جامعہ بخشے گئے یہاں تک
 کہ قرآن شریف میں اس قدر معارف اور نکات اور علوم حکمیہ الہیہ اور دلائل عقلیہ فلسفیہ اعلیٰ
 درجہ کی بلاغت اور فصاحت کے ساتھ بیان فرمائے گئے کہ وہ ان تمام معارف اور
 بلاغت کا ملکہ کے لحاظ سے ایک اعلیٰ درجے کا علمی معجزہ ٹھہر گیا جس کی نظیر پیش کرنا تمام
 جن و انس کی طاقت سے باہر ہے۔ سو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعلیٰ کمال جس سے
 آپ کی خصوصیت تھی ہمدیت اور عبودیت ہے۔ آپ کی ہمدیت کا ہی اثر تھا کہ اس

معبود و طریق معتبد جہاں راہ نہایت درست اور نرم اور سیدھا کیا جاتا ہے اس راہ کو طریق معبود کہتے ہیں
 پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے عبد کہلاتے ہیں کہ خدا نے بعض اپنے تعارف اور تقسیم سے ان میں علی کمال پیدا
 کیا اور ان کے نفس کو راہ کی طرح اپنی تجلیات کے گدھے کے لئے نرم اور سیدھا اور صاف کیا اور اپنے تعارف سے
 وہ استقامت جو عبودیت کی شرط ہے ان میں پیدا کی۔ پس وہ علی حالت کے لحاظ سے ہمدی ہیں اور علی کیفیت
 کے لحاظ سے جو خدا کے عمل سے ان میں پیدا ہوئی عبد ہیں۔ کیونکہ خدا نے ان کی روح پر اپنے ہاتھ سے وہ
 کام کیا ہے جو کوئی آدمی عباد کرنے کے آلات سے اس مرگ پر کیا جاتا ہے جس کو صاف اور ہموار
 بنانا چاہتے ہیں۔ اور چونکہ ہمدی موعود کو بھی عبودیت کا مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے
 حاصل ہوا اس لئے ہمدی موعود میں عبد کے لفظ کی کیفیت غلام کے لفظ سے ظاہر کی گئی یعنی اس
 کے نام کو غلام احمد کر کے پکارا گیا۔ یہ غلام کا لفظ اس عبودیت کو ظاہر کرتا ہے جو علی طور
 پر ہمدی موعود میں بھی ہونی چاہیے۔ خستہ تیر - منہ

زمانہ کو عام خیال ہدایت یابی کا پیدا ہوا۔ اور دلوں کو خود بخود خدا کی طرف توجہ ہو گئی۔ ہمدیت سے مراد وہ بے انتہا معارف الہیہ اور علوم حکمیہ اور علمی برکات ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر واسطہ کسی انسان کے علم دین کے متعلق سکھائے گئے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے اول درجہ کا معجزہ ہے۔ جن کے ذریعہ سے بیشمار انسان ایمانی اور علی توئی کی تکمیل کر کے معرفت نامہ کے بلند مینار تک پہنچ گئے۔ اور عارف کامل ہو گئے۔ مسلمان اگر اس بات پر فخر کریں تو بجا ہے کہ جس قدر ان کو اپنے نبی کریم اور کتاب اللہ قرآن شریف کے ذریعہ سے اسرار اور علوم اور نکات معلوم ہوئے اس کی نظیر کسی نبی کی امت میں نہیں۔ اور عبودیت سے مراد وہ حالت انقیاد اور موافقت نامہ اور رضا اور وفا اور استقامت ہے جو خدا تعالیٰ کے خاص تصرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئی جس سے آپ اس راہ کی طرح ہو گئے جو صاف کیا جاتا اور نرم کیا جاتا اور سیدھا کیا جاتا ہے۔ یہ وہ نمونہ تھا جس کی پیروی سے بے شمار انسان استقامت کا طہ تک پہنچ گئے۔ غرض یہ دونوں کامل صفتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں متحقق تھیں جو عام ہدایت اور قوت ایمانی اور استقامت کا موجب ہوئیں۔ اور جس طرح آنجناب کو مسجدی اور عبد کا خدا تعالیٰ کی طرف سے لقب ملا تھا جس کی تشریح ابھی ہو چکی ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا لقب ملا۔ اور جب یہ لقب ان کو عطا ہوا تو خدا نے ان کو ان برکتوں سے بھر دیا جن سے دنیا کو جسمانی طور پر ان کے انفاس سے فائدہ پہنچا اور یہ فوائد اکثر دیوی تھے۔

۱۵۱

چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو والدین سے مادری زبان سیکھنے کا بھی موقعہ نہیں ملا۔ کیونکہ چھ ماہ کی عمر تک دونوں فوت ہو چکے تھے۔ پس اس واقعہ میں بھی شایع ہمدیت کا ایک راز ہے۔ یعنی جس کو زبان سیکھنے کیلئے والدین کی تربیت بھی نصیب نہیں ہوئی اس کی یہ نصاحت اور یہ بلاغت جس کی نظیر کسی عرب نژاد میں نہیں مل سکی۔ یہ وہ امر ہے جس سے یہ نکتہ صاف سمجھ آتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمدیت کی شان رکھی تھی اس لئے زبان دانی کے مرتبہ میں بھی جو انسانیت کا پہلا مرتبہ ہے کسی دوسرے کا محتاج نہیں کیا۔ منہ

مثلاً لوگوں کی بیماریوں کا اُن کی توجہ سے دور ہونا۔ یا اُن کی تنگیوں اور تکالیف کا حضرت مسیح کی ہمت سے رفع ہو جانا یا اُن کی دعاؤں سے ان کا دشمنوں پر فتح پانا یا کھانے پینے کی چیزوں میں برکت پیدا ہونا۔ مگر وہ برکتیں ان علمی اور روحانی اور غیر فانی اور ایمانی برکتوں کے مقابل پر کچھ چیز نہیں تھیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا کو ملیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان روحانی اور غیر فانی اور ایمانی برکتوں میں سے حضرت مسیح نے اپنی امت کو کوئی حصہ نہیں دیا اور نہ یہ کہتے ہیں کہ ان جہانی برکتوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو محروم رکھا بلکہ مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیح میں جہانی فانی برکتوں کی کثرت تھی اور روحانی اور ایمانی اور دائمی برکتیں دنیا کو اُن سے بہت ہی کم ملیں۔ اسی وجہ سے خدا تعالیٰ کو بھی کہنا پڑا کہ کیا اپنی امت کو تو نے ہی شرک سکھایا ہے۔ ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی و دائمی برکتیں بکثرت دی گئیں اور جہانی برکتیں بہ نسبت روحانی کے تھوڑی تھیں۔ کیونکہ روحانی گویا بے شمار تھیں۔

اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیشگوئیوں میں آنے والے مسیح کی نسبت یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ دونوں قسم کی برکتیں جہانی اور روحانی پائیگا۔ چنانچہ اشارہ کیا گیا تھا کہ روحانی اور غیر فانی برکتیں جو ہر اہل کمالہ اور قوت ایمانی کے عطا کرنے اور محارف اور لطائف اور اسرار الہیہ اور علوم حکیمہ کے سکھانے سے مراد ہے اُن کے پانے کے لحاظ سے وہ مہدی کہلائیگا۔ اور وہ برکتیں چشمہ فیض محمدیہ سے اُس کو ملیں گی۔ کیونکہ خالص مہدویت بلا آمیزش و مسائل ارضیہ صفت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لئے اس لحاظ سے

۱۔ ہم مکہ مجھے جس کہ علم دین یا علم علوم دین کی کچھ ہے دوسرے نبیوں نے انسانوں کے ذریعہ سے بھی حاصل کئے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ زبر تریت فرعون مصر میں مکتب میں بیٹھے اور علوم مروجہ پڑھے اور ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توریت کو قیام کمال ایک یہودی استاد سے پڑھا تھا۔ لیکن یہ خالص مہدویت کہ کسی انسان سے ایک حرف بھی نہ پڑھا اور آخر خدا نے ہی اقتداء کہا۔ یہ بجز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی کو نصیب نہ ہوئی۔ اسی لئے آپ کتب مابعدہ اور قرآن میں نبی اُمتی کہلائے۔ منہ

خدا کے نزدیک اس مجدد کا نام احمد اور محمد ہوگا۔ اور یہ بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ جو جسمانی اور فانی یعنی دنیوی برکتیں ہیں جو ہمیشہ نہیں رہ سکتیں اور محدود اور قابل زوال ہیں جن سے مراد یہ ہے کہ دوستوں اور غریبوں اور مسکینوں اور بروج کرنے والوں کی نسبت اُن کی صحت اور عافیت یا کامیابی اور امن یا فقر و فاقہ سے مخلصی اور سلامتی کے بارہ میں برکات عطا کرنا اور ظالم درندوں کی نسبت اُن کی ہلاکت اور تباہی کے بارہ میں جو درحقیقت غریبوں اور نیکوں کی نسبت وہ بھی برکات ہیں۔ تہر الہی کی بشارت دینا جیسا کہ حضرت مسیح نے یہودیوں کی تباہی کی نسبت بشارت دی تھی۔ ان برکات کے عطا کرنے کے لحاظ سے اور نیز اُن دنیوی برکات کے لحاظ سے بھی کہ اس زمانہ میں انسانوں کی زندگی میں بہتک وسائل آرام پیدا ہو جائیں گے وہ عیسیٰ ابن مریم کہلائے گا۔ کیونکہ جو برکات اعلیٰ درجہ کی اور بکثرت حضرت مسیح کو دی گئی تھیں وہ یہی ہیں۔ اس لئے آخری امام کے لئے اُن برکات کا مرحہ شہد حضرت مسیح ٹھہرائے گئے۔ اور چونکہ حقیقت عیسوی یہی ہے اس لئے اس حقیقت کے پانے والے کا نام عیسیٰ بن مریم قرار پایا جیسا کہ ہمدویت کے لحاظ سے جو حقیقت محمدیہ تھی اُس کا نام ہمدی رکھا گیا۔ یہی حکمت ہے کہ جہاں براہین احمدیہ میں اسرار اور محارف کے انعام کا اس عاجز کی نسبت ذکر فرمایا گیا ہے وہاں احمد کے نام سے یاد کیا گیا ہے جیسا کہ فرمایا یا احمد فاضل الرحمة علی شفقتک۔ اور جہاں دنیا کی برکات کا ذکر کیا گیا ہے وہاں عیسیٰ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ جیسا کہ میرے الہام میں براہین احمدیہ میں فرمایا۔ یا عیسیٰ اِنّی متوقّطک ورافعت اِنّی و مطہرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک خوق الذین کفروا اِنّی یوم القیامة۔ ایسا ہی وہ الہام ہے جو فرمایا کہ "میں تجھے برکت و ننگا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈینگے۔" یہ وہ ستر ہے جو ہمدی اور عیسیٰ کے نام کی نسبت محمد کو الہام الہی سے کھلا۔ اور وہ پیر کا دن اور تیرہویں صفر ۱۳۱۶ھ تھا۔ اور جولائی ۱۸۹۸ء کی جو قسمی تاریخ تھی جبکہ یہ الہام ہوا۔

اور اسی کے مطابق میں نے وہ قول پایا جو آثار میں لکھا ہے اور حج الکریم میں بھی اُس ذکر کیا ہے کہ مہدی موعود کا بدن دو حصوں میں منقسم ہوگا۔ نصف حصہ عربی ہوگا اور نصف حصہ اسرائیلی۔ یہ اسی امر مشترک کی طرف اشارہ تھا اور اس میں مقصد یہی تھا کہ وہ شخص کچھ تو عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کا وارث ہوگا اور کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا۔ فتدبر

اور جس طرح بعض صفات کے لحاظ سے امام موعود کا نام احمد اور محمد رکھا گیا اسی طرح بعض دوسری صفات کے لحاظ سے عیسیٰ اور مسیح ابن مریم رکھا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ احمد کے نام کوئی شخص یہ نہیں سمجھ سکتا کہ حقیقت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آجائیں گے اسی طرح عیسیٰ کے نام سے یہ سمجھنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آجائیں گے یہ ایک غلطی ہے

کہ اس پیش گوئی کے ستر اور مفر کے نہ سمجھنے سے پیدا ہوئی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ دونوں ناموں میں بروزی ظہور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ شخص موعود کا احمد نام رکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرما دیا ہے کہ اس کی صفات میری صفات سے اور اس کی صورت میری صورت سے مثلاً بہ ہوگی۔ یہی تقریر تھی جو بروزی ظہور کی طرف اشارہ تھا۔ یعنی وہ بلحاظ صفات احمدیہ احمد کہلائیگا۔ اسی طرح شخص موعود کا نام عیسیٰ رکھ کر

اور پھر اس کی نسبت امام مکرم منکم اور امکم منکم کہہ کر جیسا کہ بخاری اور مسلم میں آیا ہے صاف ہدایت کر دی کہ عیسیٰ سے حقیقی طور پر عیسیٰ مراد نہیں ہے بلکہ یہ شخص امت میں ہوگا۔

حدیث کے الفاظ میں یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ نبی ہوگا اور پھر امتی بن جائیگا۔ اگر یہی مفہوم حدیث میں مراد ہوتا تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ امامکم الذی سیدھو منکم ومن امتی بعد نبوتہ۔ یعنی تمہارا امام جو نبوت کے بعد پھر تم میں سے اور میری امت میں ہو جائیگا

اسی وجہ سے بخاری کی حدیثوں میں جو دوسری حدیثوں کی نسبت بہت زیادہ صحیح اور نہایت تحقیق سے لکھی گئی ہیں اُن کے والے مسیح موعود کے علیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ کے علیہ میں فرق ڈال دیا گیا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ کا علیہ کوئی اور لکھا ہے جس میں اُنکو

سفید رنگ بتلایا ہے اور انہو لے مسیح کو گندم گوں اور میرے علیہ کے مطابق قرار دیا ہے۔
 اب اس سے زیادہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا تفصیل فرماتے۔ آپ نے اپنے آنے والے
 اور گذشتہ مسیح کے دو علیہ ٹھیرا دیئے تاکہ لوگ ٹھوکر نہ کھائیں۔ ایسا ہی آپ نے لابی بعدی
 کہہ کر کسی نئے نبی یا دوبارہ آنے والے نبی کا قطعاً دوازدہ بند کر دیا۔ پھر آپ نے کما قال
 للعبۃ الصالحۃ فرما کر صاف کہہ دیا کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گیا۔ پھر آپ نے الآیات
 بعد الماتین کہہ کر مہدی موعود کی پیدائش کو تیرھویں صدی قرار دیا۔ پھر آپ نے
 مسیح موعود کو صدی کے سر پر آنے والا کہا۔ اور پھر آپ نے لامہدی الایسی کہہ کر
 عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخص ٹھیرا دیا۔ پھر آپ نے امامکہ منکمہ اور امکم منکمہ کہہ کر
 صاف بتلایا کہ آنے والے عیسیٰ بن مریم سے صرف ایک اتنی مراد ہے۔ ایسا ہی آپ نے
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک سو میں ہر عمر بیان فرما کر ان کی موت کی حقیقت کھول دی
 پھر آپ نے آنے والے مسیح کا وقت یا جوج ماجوج کے ظہور کا زمانہ ٹھیرا یا۔ اور یا جوج ماجوج
 یوروپین عیسائی ہیں۔ کیونکہ یہ نام اچیچ کے لفظ سے نکالا گیا ہے جو شعلہ آگ کو کہتے ہیں
 یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا۔ کہ وہ لوگ آگ سے بہت کام لیں گے۔ اور انکی زبانیں
 آتش ہتھیاروں سے ہونگی۔ اور ان کے جہاز اور ان کی ہزاروں کلیں آگ کے ذریعہ سے چلیں گی۔ پھر
 آپ نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات میں عیسیٰ بن مریم کو مردوں میں پایا۔ یعنی حضرت یحییٰ
 کے پاس دوسرے آسمان پر دیکھا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسیح موعود عیسائی مذہم کے زور کے
 وقت آئیگا۔ اور صلیبی زور کو توڑے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان دنوں میں اونٹ بیکار
 ہو جائیں گے اور یہ ریل کی طرف اشارہ تھا۔ جیسا کہ قرآن شریف میں بھی ہے۔ و اذا
 العشار عطلت۔ آپ کے جلیل الشان اہل بیت سے یہ بھی روایت ہے کہ اس وقت
 رمضان میں خسوف، سکوف ہوگا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ ان دنوں میں طاعون بھی پھوٹے گی
 اور یہ بھی روایت ہے کہ سورج میں بھی ایک نشان ظاہر ہوگا۔ یعنی ایک ہولناک گرہن لگے گا۔

اور یہ بھی روایت ہے کہ حج روکا جائیگا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ ان دنوں میں ایک آگ نکلے گی اور مدت تک اُس کی سُرخ رہے گی۔ اور یہ جاؤا کی آگ تھی جیسا کہ حج الکریمہ میں بھی اس بات کو مان لیا ہے کہ یہ پیشگوئی پوری ہو گئی۔

اب بتلاؤ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانوں کے بتلانے میں کونسی کسر رکھی اور امام موعود کی ذات میں آپ نے دو نشان بیان فرمائے۔ ایک یہ کہ اس کو اسرار اور معارف عطا کئے جائیں گے۔ اور وہ دنیا میں دوبارہ ایمان کو اور معرفت کو قائم کرے گا۔ یہ وہ نشان ہیں جن کی وجہ سے وہ ہمدی کہلائیگا۔ اور دوسرے نشان دنیوی برکات کے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے دنیوی برکات کے نشان ظاہر ہونگے۔ اور نیز زمین میں نہایت تازگی اور طراوت پیدا ہو جائیگی اور آبادی میں بڑی ترقی ہوگی۔ اور بے وقت کے پھل لوگوں کو ملیں گے۔ بہت سادہ زمین کا زراعت سے آباد ہو جائیگا۔ نہریں جاری ہو جائیں گی۔ درندے کم ہو جائیں گے۔ دنیا پر ایک آرام اور امن کا زمانہ آئیگا۔ یہاں تک کہ زندے آرزو کریں گے کہ اس وقت اُن کے باپ دادے ہوتے۔ اب دیکھو کہ اس زمانہ میں میرے ہاتھ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرز پر بھی نشان ظاہر ہوئے۔ کئی بیماروں بے قراروں کی نسبت دُعا میں قبول ہوئیں اور کئی دنیوی درمندانوں کو دوبارہ برکتیں دی گئیں۔ اور جیسا کہ دشمنوں کے لئے بھی سیح کی دعاؤں نے اثر کیا تھا وہ نشان بھی اس جگہ ظہور میں آئے۔ چنانچہ آئندہ نے مقابلہ کے بعد کوئی خوشی نہ دیکھی اور تھوڑی مدت تک زندگی میں سرگردان رہ کر آخر پیشگوئی کے مطابق فوت ہو گیا۔ ایسا ہی لیکھرام کا حال ہوا اور خدا نے پیشگوئی کو پورا کر کے مسلمانوں کو اس کی بد زبانی سے امن بخشا۔ ایسا ہی سچی برکات نے زمانہ میں بھی اپنا اثر دکھایا۔ کیونکہ سکھوں کے عہد میں ہر ایک طور سے مسلمانوں کو دُکھ دیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ بانگ نماز سے منع کیا جاتا تھا۔ گائے کے الزام سے ناحق صدمہ بخون ہوتے تھے۔ زمینداروں کو کاشتکاری میں امن نہ تھا۔ کھلے کھلے ڈاکے پڑتے تھے۔

بہت سی زمین ویران پڑی تھی۔ ہمیشہ کی جلا وطنیوں ملک تباہ ہو چکا تھا اور بے امنی کی وجہ سے زراعت کا کچھ معتد بہ فائدہ ہوتا تھا نہ باغات کا۔ اور اگر چوروں سے کچھ بچتا تھا تو حکام لوٹ لیتے تھے۔ اب انگریزوں کے زمانہ میں وہ دور بدل گیا۔ اور حقیقت میں ایسا امن ہو گیا کہ بھیڑیا اور بھیڑ لیک جگہ بسر کر رہے ہیں۔ اور سانپوں کے بچے کھیل رہے ہیں۔ زمین خوب آباد ہو گئی اور چلوں کی یہ کثرت ہو گئی کہ بعض پھل بارہ مہینے کے قریب رہنے لگے۔ اور سب سے پہلے اور آسان ہو گیا کہ ریل کی سواہی نے تمام مشکلات دور کر دیں۔ تار کے ذریعہ سے خدائق عادت کے طور پر خبریں آنے لگیں۔ بیاریوں کے لئے نہایت تجربہ کار ڈاکٹر پیدا ہو گئے۔ نہریں جاری ہو گئیں۔ پہاڑوں کا سفر نہایت آسان ہو گیا۔ اور صد ہا قسم کی کلیں جو امور محبت کو سہل اور آسان کرتی ہیں پیدا ہو گئیں۔ اور صد ہا قسم کی تکلیفیں دور ہو گئیں۔ اب حقیقت میں ایک عقلمند آدمی اپنے ان ایام کا خیال کر کے باپ دادوں کے ایام کو افسوس کی نظر سے دیکھے گا۔ جن کو سفر کے لئے بچی مرگ بھی میسر نہیں آتی تھی۔ ایک ٹھوپڑ پچیس کوس سفر کرنا ہزار کوس کے برابر تھا۔ دھوپ ہوتی تھی۔ پسینے پر پسینہ آتا تھا۔ گرمی کے دنوں میں ٹھوکی سواہی پر یا پیادہ یا ایسا سفر ایک موت ہوتی تھی۔ اب یہ بہار ہے کہ نہایت آرام سے ریل کی گاڑیوں میں سے ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے جا بجا پانی اور کھانے پینے کا سامان موجود ہے۔ بیٹھے بیٹھے ہر ایک چیز اور جنگل کے عجائبات کو دیکھ رہے ہیں گویا ایک نظارہ گاہ ہے۔ جس قدر روپیہ خرچ کریں اسی قدر ریل میں آرام کے سامان موجود ہیں۔ غرض اس وقت اگر دنیا کی حالت تمدن پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہو گا کہ ہزار در ہزار آرام کے سامان میسر آ گئے اور بے شمار دنیوی برکتیں نازل ہو گئی ہیں۔ اور سب کے علاوہ سلطنت میں نہایت امن ہے۔ قواعد اور قوانین کی پابندی کے نیچے محکوم اور حاکم برابر مل رہے ہیں ایک ذرہ بھی حکومت نمائی نہیں۔ پس یہ وہی زمانہ تھا جس کی نسبت خبر دی گئی تھی کہ مسیح موعود کے وقت میں ایسا زمانہ ہو گا اور اس قدر دنیوی برکات اور دنیوی امن پیدا ہو جائیں گے۔

اور مسیح موعود کی طرف یہ برکات حدیثوں میں اس لئے منسوب کی گئیں کہ یہ ہمیشہ سے عادتہ اللہ ہے کہ جس مرد خاص کو خدا تعالیٰ دنیا میں برکات ظاہر کرنے کے لئے بھیجتا ہے اس کے زمانہ میں جو کچھ برکات ظاہر ہوتی ہیں خواہ اس کے ہاتھ سے ظہور میں آویں خواہ کسی اور کے ہاتھ سے ظہور میں آویں سب اسی کی طرف منسوب کی جاتی ہیں کیونکہ اُس کے متبرک وجود کی وجہ سے خدا کے فضل ہر ایک طور سے زمین پر وارد ہوتے ہیں۔ لہذا وہ تمام برکات اسی کے لئے ہوتی ہیں اگرچہ دنیا اس کو اوائل حال میں نہیں پہچانتی مگر آخر پہچان لیتی ہے۔ میں نے بار بار کہا اور اب بھی کہتا ہوں کہ انسانوں کی عافیت اور برکت کے لئے میری دعاؤں اور میری توجہ اور سیر وجود کو اور تمام انسانوں کی نسبت زیادہ دخل ہے۔ کوئی نہیں جو ان امور میں میرا مقابلہ کر سکے۔ اور اگر کرے تو خدا اس کو ذیل کرے گا۔ میری نسبت ہی خدا نے فرمایا ما کانت اللہ لیعد بہم دانت فیہم یعنی خدا ایسا نہیں کہ اس قوم اور اس سلطنت پر عذاب نازل کرے جس میں تو ہے۔ اور فرمایا اِنَّ اللہَ لَا یَغۡیۡرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتّٰی یَغۡیُرَہٗا مَا بَانَفۡسُہُمۡ اِنَّہٗ اَدۡیَ الْقَرِیۡۃَ اس الہام میں گوہنوز اجمال ہے مگر جیسا کہ ظاہر الفاظ سے سمجھا جاتا ہے یہی معنی ہیں کہ جس گاؤں میں تو ہے خدا اُسے طاعون سے یا اُس کی آفات لاحقہ سے بچائے گا۔ بہر حال یہ وہی دنیوی برکات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں۔ یعنی اُن میں بڑا کمال ہی تھا کہ اُن کی ہمت اور توجہ اور دعا مخلوق کی عافیت عامہ کے لئے مؤثر تھی۔ سو یہی صفات اس عاجز و کوشی گئیں۔ چنانچہ براہین میں بھی یہ الہام ہے کہ امراض الناس و بركاتہ اور ایک یہ بھی الہام ہے یا مسیحا الخلق عد و انا یعنی اے مسیح جو خلقت کی بھلائی کے لئے بھیجا گیا ہمارے طاعون کے دفع کے لئے مدد کر۔ سو یاد رکھو کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ لوگ ان برکات کو بکثرت دیکھیں گے۔

اب یہ زمانہ جس میں ہم ہیں ایسا زمانہ ہے کہ دو قسم کے برکات اس میں ترقی کرتے جاتے ہیں اور اس درجہ پر ہیں کہ اگر ان برکات کی نظیر گذشتہ زمانوں میں تلاش کی جائے تو ہرگز

نہیں ملے گی۔ ۱۱، پہلی دنیوی برکات دیکھنا چاہیے کہ بنی آدم کے لئے کس قدر ان کی اقامت اور سفر اور صحت اور بیماری اور خوراک اور پوشاک کے لئے سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں اور کس قدر امن حاصل ہو گیا ہے۔ کیا ہمارے وہ بزرگ جو اس زمانہ سے دو سو برس پہلے فوت ہو گئے انہوں نے اس قسم کے آرام پائے تھے؟ ۱۲، دوسری برکات روحانی امور کے متعلق ہیں۔ سو دیکھنا چاہیے کہ جس قدر اس زمانہ میں ہزار ہا کتابیں چھپ کر شائع ہوئیں۔ ہزار ہا اسرارِ علم دین کھل گئے۔ قرآنی معارف اور حقائق ظاہر ہوئے کی ان باتوں کا پہلے نشان تھا؟ اور یہ دونوں قسم کی برکتیں امام موعود کی نسبت حدیثوں میں منسوب کی گئی ہیں کیونکہ ان تمام برکات کا حقیقت فاعل خدا ہے۔ اور خدا نے صرف امام کے زمانے کو متبرک ظاہر کرنے کے لئے یہ برکتیں ظاہر کیں۔ یہ برکتیں ایک تو وہ ہیں جو خاص امام موعود کے ذریعہ سے ظاہر ہوئیں۔ اور ہو رہی ہیں۔ اور دوسری وہ جو اس کے زمانے میں ظاہر ہوئیں اور خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ دونوں قسم کی برکتیں ایک ہی مرتبہ سے ہیں۔

اب ہر ایک دانا سمجھ سکتا ہے کہ یہ برکتیں جو دنیا میں ظاہر ہو رہی ہیں ڈورنگ رکھتی ہیں ایک وہ رنگ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے مشابہ ہے کیونکہ ان کے اکثر معجزات دنیوی برکات کے رنگ میں تھے۔ دوسرا رنگ ان برکتوں کا وہ ہے جو ہمارے سید و مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات روحانیہ سے مشابہ ہے۔ کیونکہ آپ کا کام اسرار اور

چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہمت اور توجہ دنیوی برکات کی طرف زیادہ مصروف تھی اس لئے انہی اُمّت میں یہ اثر ہوا کہ رفتہ رفتہ دین سے تو وہ جتنی بے بہرہ ہو گئے مگر دنیا کی برکتیں جیسا کہ علم طبعی۔ علم ڈاکٹری علم تجارت علم فلاحیت علم جہاز رانی اور ریل رانی وغیرہ اس میں بے نظیر ہو گئے۔ برخلاف اگلے دینی عبق اسرارِ مسلمانوں کے حصے میں آئے اور دنیا میں پیچھے رہے۔ روحانی برکات کی یادگار کے لئے قرآن شریف بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دائمی معجزہ دیا گیا۔ جو بموجب منطوق آیت ذی کُتُب قِیَمَہ تمام دینی معارف کا جامع ہے۔ منظر

معارف اور علوم الہیہ کو پھیلانا تھا اور آپ کی دعا اور توجہ اور بہمت یہی کام کر رہی تھی۔ سو اس زمانہ میں اسرار اور معارف اور علوم حکیمہ بھی پھیل رہے ہیں اور یہ دونوں قسم کی برکتیں یعنی جسمانی اور روحانی عام طور پر بھی دنیا میں ظاہر ہو رہی ہیں یعنی بالواسطہ اور خاص طور پر بھی ظاہر ہو رہی ہیں یعنی بلا واسطہ امام موعود سے صادر ہو رہی ہیں۔ پس چونکہ دنیوی برکتیں عیسیٰ صفت انسان کی تجلی کو چاہتی تھیں اور روحانی برکتیں محمد صفت انسان کے ظہور کا تقاضا کرتی تھیں اور خدا وحدت کو پسند کرتا ہے نہ تفرقہ کو اس لئے اس نے یہ دونوں شاخیں ایک ہی انسان میں جمع کر دیں تا وہ کا بھیجنا موجب تفرقہ نہ ہو۔ سو ایک ہی شخص ہے جو ایک اعتبار سے منظر عیسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے اعتبار سے منظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہی سراسر حدیث کا ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ۔ اور یہی ستر ہے کہ جو احادیث میں امامت کا کام مہدی کے سپرد بیان کیا گیا ہے اور قتل و جال کا کام مسیح کے سپرد ظاہر فرمایا گیا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ امامت امور روحانیہ میں سے ہے جس کا نتیجہ استقامت اور قوت ایمان اور معرفت اور اتباع مرصات الہی ہے جو اخروی برکات میں سے ہے۔ لہذا اس قسم کی برکت برکات محمدیہ میں سے ہے۔ اور جال کی شوکت اور شان کو منفعہ زمین سے معدوم کرنا جس کو قتل کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ دنیوی برکات میں سے ہے۔ کیونکہ دشمن کی ترقی کو گھٹا کر ایسا کالعدم کر دینا گویا اس کو قتل کر دینا یہ دنیا کے کاموں میں سے ایک قابل قدر کام ہے اور اس قسم کی برکت برکات عیسویہ میں سے ہے۔

اب اگر یہ سوال پیش ہو کہ ہمیں کیونکر معلوم ہو کہ یہ دونوں قسم کی برکتیں جو عیسوی برکت اور محمدی برکت کے نام سے موسوم ہو سکتی ہیں تم میں جو مسیح موعود اور مہدی مہجود ہونے کا دعویٰ کرتے ہو صحیح ہیں اور کیونکر ہم صرف دعوے کو قبول کر لیں؟ سوال کا جواب یہ ہے کہ ان برکات کو اللہ جل شانہ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھ میں ثابت کر دیا ہے اور میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ میں ان دونوں قسم کی برکتوں کا جامع ہوں اور آج تک جو

نشان آسمانی مجھ سے ظاہر ہوئے ہیں وہ ان دنوں قسم کی برکتوں پر مشتمل ہیں۔ یہ تو معلوم ہے کہ محمدی برکتیں معارف اور اسرار اور نکات اور کلم جامعہ اور بلاغت اور فصاحت ہے۔ سو میری کتابوں میں ان برکات کا نمونہ بہت کچھ موجود ہے۔ براہین احمدیہ سے لیکر آج تک جس قدر متفرق کتابوں میں اسرار اور نکات دینی خدا تعالیٰ نے میری زبان پر باوجود نہ ہونے کسی شتاد کے جاری کیے اور جس قدر میں نے اپنی عمر بیت میں باوجود نہ پڑھنے علم ادب کے بلاغت اور فصاحت کا نمونہ دکھایا ہے اُس کی نظیر اگر موجود ہے تو کوئی صاحب پیش کریں۔ مگر انصاف کی پابندی کے لئے بہتر ہوگا کہ اول تمام میری کتابیں براہین احمدیہ سے لیکر فریاد درد یعنی کتاب البلاغ تک دیکھ لیں اور جو کچھ ان میں معارف اور بلاغت کا نمونہ پیش کیا گیا ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں اور پھر دوسرے لوگوں کی کتابوں کو تلاش کریں اور جھکاو دکھا دیں کہ یہ تمام امور دوسرے لوگوں کی کتابوں میں کہاں اور کس جگہ ہیں اور اگر نہ دکھلا سکیں تو پھر یہ امر ثابت ہے کہ محمدی برکتیں اس زمانہ میں خارق عادت کے طور پر مجھ کو عطا کی گئی ہیں جن کے رو سے ہدی موجود ہونا میرا لازم آتا ہے۔ کیونکہ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے بغیر انسانی توسط کے یہ تمام برکتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائیں جن کی وجہ سے آپ کا نام ہدی ہوا یعنی آپ کو بلا واسطہ کسی انسان کے محض خدا کی ہدایت نے یہ کمال بخشا۔ ایسا ہی بغیر انسانی توسط کے یہ روحانی برکتیں مجھ کو عطا کی گئیں۔ اور یہی ہدی موعود کی نشانی اور حقیقت ہدایت ہے۔ میں عیسوی برکتیں جن سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کو اپنی دعا اور توجہ سے مشکلات سے رہائی دینا۔ بیماریوں سے صاف کرنا اور دشمنوں سے خلاصی دینا اور فقر و فاقہ سے چھڑانا اور برکات عامہ دنیوی کے پیدا ہونے کا موجب ہونا۔ سو اس میں بھی میں کمال دعوے سے کہتا ہوں کہ جس قدر خدا تعالیٰ نے میری ہمت اور توجہ اور دعا سے لوگوں پر برکات ظاہر کی ہیں اس کی نظیر دوسروں میں ہرگز نہیں ملے گی۔ اور عنقریب خدا تعالیٰ اور بھی بہت سے نمونے ظاہر کرے گا۔ یہاں تاک کہ دشمن کو بھی سخت ناچار

ہو کر مانا پڑے گا۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ یہ دو قسم کی برکتیں جن کا نام عیسوی برکتیں اور
 محمدی برکتیں ہیں مجھ کو عطا کی گئی ہیں۔ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے علم پا کر اس بات کو جانتا ہوں
 کہ جو دنیا کی مشکلات کے لئے میری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں دوسروں کی ہرگز نہیں ہو سکتیں۔
 اور جو دینی اور قرآنی معارف حقائق اور اسرارِ معنی لازمِ بلاغت اور فصاحت کے ہیں مکھ
 سکتا ہوں دوسرا ہرگز نہیں مکھ سکتا۔ اگر ایک دنیا جمع ہو کہ میرے اس امتحان کے لئے
 آدے تو مجھے غالب پائے گی۔ اور اگر تمام لوگ میرے مقابل پر اٹھیں تو خدا تعالیٰ کے فضل سے
 میرا ہی پلہ بھاری ہو گا۔ دیکھو میں صاف صاف کہتا ہوں اور کھول کر کہتا ہوں کہ اوقات
 اسے مسلمانوں میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو مفسر اور محدث کہلاتے ہیں اور قرآن کے معارف اور
 حقائق جاننے کے مدعی ہیں اور بلاغت اور فصاحت کا دم مارتے ہیں اور وہ لوگ بھی موجود ہیں
 جو فقہار کہلاتے ہیں اور جہشتی اور قادی اور نقشبندی اور سہروردی وغیرہ ناموں سے اپنے
 تئیں موسوم کرتے ہیں۔ اٹھو اور اس وقت اُن کو میرے مقابلہ پر بلاؤ۔ پس اگر میں اس دعوے
 میں جھوٹا ہوں کہ یہ دونوں شاخیں یعنی شانِ عیسوی اور شانِ محمدی مجھ میں جمع ہیں۔ اگر میں وہ
 نہیں ہوں جس میں یہ دونوں شانیں جمع ہوں گی اور ذوالبوزین ہو گا تو میں اس مقابلہ میں مغلوب ہو
 جاؤں گا ورنہ غالب آ جاؤں گا۔ مجھے خدا کے فضل سے توفیق دی گئی ہے کہ میں شانِ عیسوی
 کی طرز سے دنیوی برکات کے متعلق کوئی نشان دکھاؤں۔* یا شانِ محمدی کی طرز سے حقائق و
 معارف اور نکات اور اسرارِ شریعت بیان کروں اور میدانِ بلاغت میں قوتِ ناطقہ کا
 گھوڑا دوڑاؤں۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اب خدا تعالیٰ کے فضل سے اور محض اُسی کے

۱۹۰

* ہوتو کے جلسہ میں بھی اس کا امتحان ہو چکا ہے۔ میرے معنوں دوسرے معنوں کے مقابل پر پڑھو۔ منہ
 شانِ عیسوی کے متعلق جو نشان ہیں یعنی دنیوی برکات کے نشان وہ بہت خدا تعالیٰ نے میرے ہاتھ پر ظاہر
 کئے ہیں جن کی میں اپنی بعض کتابوں میں تصریح کر چکا ہوں اور بعض نشان ایسے ہیں جو ابھی تک گئے مگر یہ خدا
 کے فضل سے وسیع میدان ہے اگر کسی کے طالبِ جمع ہوں تو ہزاروں نشان ظاہر ہو سکتے ہیں۔ منہ

ارادے سے زمین پر بجز میرے ان دونوں نشانوں کا جامع اور کوئی نہیں ہے۔ اور پہلے سے مکھا گیا تھا کہ ان دونوں نشانوں کا جامع ایک ہی شخص ہوگا جو آخر زمانہ میں پیدا ہوگا اور اُس کے وجود کا آدھا حصہ عیسوی شان کا ہوگا اور آدھا حصہ محمدی شان کا۔ سو وہی میں ہوں جس نے دیکھنا ہو دیکھے جس نے پرکھنا ہو پرکھے۔ مبارک وہ جو اب بخل نہ کرے اور نہایت بد بخت وہ جو رشوی پاکر تارکی کو اختیار کرے۔

میں اس وقت اس شان کو کسی فخر کے لئے پیش نہیں کرتا کیونکہ فخر کرنا میرا کام نہیں ہے میں اس دھوپ کی طرح ہوں جو آفتاب سے نیچے گرتی اور پھر آفتاب کی طرف کھینچی جاتی ہے بلکہ اس لئے پیش کرتا ہوں کہ ایک دنیا بدظنی سے تباہ ہوتی جاتی ہے۔ لوگ ایک ایسے سیح کے متفطر ہو رہے ہیں جس کا دنیا میں آنا ختم نبوت کے مخالف۔ قرآن کے مخالف۔ مسلمان سابقہ کے مخالف عقل کے مخالف اور فرشتوں کے ساتھ مرئی طور پر اترنا قرآن کی اُن آیات کے مخالف ہے جن میں یہ لکھا ہے کہ جب فرشتے مرئی طور پر اتریں گے تو ایمان نفع نہیں دے گا۔ عیسائی سلطنت کے وقت میں سیح کا آنا ضروری تھا جیسا کہ حدیث یکسر الصلیب کا مفہوم ہے اور اب پنجاب میں ساٹھ سال سے بھی زیادہ عیسائی سلطنت پر گزر گیا اور سیح کا آنا۔ اس قوم کے عہد اقبال میں آنا ضروری تھا جس کی لڑائیاں اور اکثر اور کام آگ کے ذریعہ سے ہونگے۔ اور اسی درجہ سے وہ یا جورج ماجورج کہلائیں گے۔ اب دیکھو کہ مدت اس قوم کا غلبہ اور اقبال ظاہر ہو چکا۔ سوچنے والے سوچ لیں اور سیح موعود کا صدی کے سر پر آنا ضروری تھا اور صدی میں سے بھی پندرہ برس گزر گئے۔ اس صدی مصیبت زدہ پر تعجب کہ بقول مخالفین کوئی مجدد بھی نہیں آیا۔ جو فتن موجودہ کے قلع قمع کے لئے کھڑا ہوتا۔ سو محض ہمدردی خلافت کی درجہ سے یہ دعویٰ مع دلائل پیش کیا گیا ہے۔ تا کوئی بندہ خدا اس میں غور کرے اور قبل اس کے جو پیغام اعلیٰ پہنچے خدا کے ارادے اور مرضی کا تابع ہو جائے۔ کیا یہ انسان کا کام ہے کہ عین اس وقت پر جھوٹا دعویٰ کرے جس میں خدا کا کلام اور رسول کا کلام کہہ رہا ہے کہ کوئی

سچا آنا چاہیئے۔ اور اُس کے مقابل پر کوئی سچا ظاہر نہ ہو۔ حالانکہ خدا کے مقرر کردہ موسم اور وقت نسیم صبا کی طرح گواہی دے رہے ہیں کہ یہ کسی سچے کے مبعوث ہونے کا وقت ہے نہ جھوٹے مغتری کذاب کا وقت کیونکہ خدا کی غیر جھوٹے کو ہرگز یہ توقع نہیں دیتی کہ سچے کے قتل اور علامتوں کا فائدہ اٹھائے کہ اس کے وہ سچا جس صدی کے سر پر آنا چاہیئے تھا؟ کہاں ہے وہ سچا جس کو عیسیٰ کے وقت میں آنا چاہیئے تھا؟ کہاں ہے وہ سچا جس کی صحت دعویٰ پر رمضان کے خوف کسوف نے گواہی دی؟ کہاں ہے وہ سچا جس کی تصدیق کیلئے جاوا کی آگ نکلی؟ کہاں ہے وہ سچا جس کے ظہور کی علامت ظاہر کرنے کیلئے یا جوج یا جوج کی قوم ظاہر ہوئی یعنی اس قوم کا ظہور ہوا جو اپنی تمام ہمتاں میں ایچ بی ایچ کا ملتی ہے اس کی لڑائیاں آگ سے ہیں۔ اس کے سفر آگ کے ذریعہ سے ہیں۔ ان کی ہزاروں کلیں آگ کے ذریعہ سے ملتی ہیں۔ اس لئے خدا نے اپنی مقدس کتابوں میں ان کا نام آتشی قوم یعنی یا جوج یا جوج رکھا جو بانیوں کے قریب رہتے اور آگ سے کام لیتے ہیں۔

اب کہو کہ جبکہ اس سچے مسیح اور سچے ہمدی کی تمام علامتیں ظاہر ہو گئیں تو پھر وہ مسیح موعود کہاں ہے؟ کیا خدا کے وعدے نے تحلف کیا۔ حاشا دکھا بلکہ وہ تم میں موجود ہے جس کو تم نے شناخت نہیں کیا۔ وہ آگ والوں کے ساتھ آگ سے نہیں بلکہ پانی سے اڑے گا جو اوپر سے آتا اور دلوں میں سچائی کا سبزہ اگاتا اور پیاسوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔

قولہ :- دو حلیوں کا بیان جو احادیث میں ہے۔ یہ ایک رؤیا اور کشف ہے اسلئے جیسا کہ خوابوں کے حالات ہوتے ہیں ایک حلیہ دو حلیوں کے رنگ میں نظر آسکتا ہے۔

اقول :- یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کشف اکمل اور اتم پر بدگمانی ہے۔ اس پر تمام اسلامی فرقوں کا اتفاق ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کشف اور خواب وحی ہے۔ اور اگر وحی میں اختلاف ہو تو اس عام شریعت درہم برہم ہو جائے۔ اسلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیا کی شان میں ایسا گمان کرنا سخت بے ادبی ہے اس سے تو بھر کرنی چاہیئے۔ اگر وحی نبوت میں کبھی بیان ہوا کہ کبھی کچھ تو اس سے امان اٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :- ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ متال۔

قولہ :- ہر ایک نبی کی شہادت نبی ہی دیتا چلا آیا ہے ۔

اقول :- یہ ایک گھر کا بنایا ہوا قاعدہ ہے جس پر کوئی نقص قرآنی یا حدیثی ولایت نہیں کرتی۔ اور اگر صحیح ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر سے نازل ہوں تو پھر اُن کے بعد اُن کی تصدیق کے لئے کوئی اور نبی آوے۔ کیونکہ کیا معلوم کہ وہ درحقیقت علیے ہے یا نہیں ؟* دنیا ایمان بالغیب کی جگہ ہے کوئی مبعوث ہو کچھ نہ کچھ پردہ ضرور ہوتا ہے۔ پھر اُس نبی کی تصدیق کے لئے کوئی اور نبی آنا چاہیے۔ پس اس سے تسلسل پیدا ہوگا اور وہ باطل ہے اور جو امر مستلزم باطل ہو وہ بھی باطل ہے۔ ماسوائے اس کے نصوص حدیثیہ قرآنیہ کے رو سے اہل کرامت کی تصدیق اہل معجزہ کی تصدیق کے قائم مقام ہے کیونکہ کرامت بھی رسول متبوع کا معجزہ ہے اور بموجب حدیث صحیح کے محدث کا اہدام بھی وحی کے نام سے معلوم اور مثل وحی انبیاء علیہم السلام کے دل شیطان پاک اور خدا کی وحی ہے۔ اور جب وہ کمال خدا کی وحی ہے تو جو خدا کے مُنہ سے نکلا ہے اُس کی شہادت یہی رنگ کی ہے جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کی شہادت پھر یہ بھی سوچو کہ کیا دنیا میں کسی مسلمان کا اعتقاد ہو سکتا ہے کہ جب تک مسیح موعود نہیں آئیں گا اس وقت تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت معرض شک میں ہے اور مسیح کی گواہی کی محتاج ہے ؟ اور اگر فرض کریں کہ مسیح نہ آوے اور گواہی نہ دے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شکی اور مشتبہ رہے نَحْوَ بِاللّٰهِ مِنْ هَذِهِ الْخُرُافَاتِ وَالْكَفَرِيَّاتِ یہ کس قدر مہودہ خیال ہے اور قریب ہے کہ کفر ہو جائے مسیح موعود کا آنا اس لئے نہیں کہ نَحْوَ بِاللّٰهِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ابھی ثابت نہیں اس کی گواہی سے ثابت ہوگی۔ بلکہ اس لئے ہے کہ تا وہ مجددوں کے رنگ میں ظاہر ہو اور فتنہ صلیبیہ کو دور کر کے دنیا میں توحید اور توحیدی ایمان کا جلال ظاہر کرے۔

قولہ :- ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیلئے ایک نبی شاہد کی ضرورت ہے۔

۳۔ بالخصوص جبکہ یہ بھی آتا رہا ہے کہ مہدی اور اُس کی تمام جماعت مسیح موعود وغیرہ کو کافر ٹھہرا جائیگا تو اس حالت میں حسبِ اقرار ہمارے کسی اور نبی کے آنے کی نہایت ضرورت ہے، تا علماء مکفرین کو کافر اور کاذب ٹھہرا دے اور عیسائی کو مسیح نبی قرار دے۔ منہ

اقول :- ایسا ہی اس نئی شاہد کی نبوت کیلئے کسی اور نبی کی ضرورت ہے۔ ورس علی ہذا۔ اور ہزار جہت ہے ان لوگوں کے ایمان پر جن کے نزدیک ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت نہیں ہوئی بلکہ جب مسیح آئیگا اور گواہی دیگا تب ثابت ہوگی۔

قولہ : مسیح نبی ہو کر نہیں آئیگا۔ اتنی ہو کر آئیگا۔ مگر نبوت اس کی شان میں مضمحل ہوگی۔

اقول :- جبکہ شان نبوت اُس کے ساتھ ہوگی اور خدا کے علم میں وہ نبی ہوگا تو بلاشبہ اس کا دنیا میں آنا ختم نبوت کے منافی ہوگا۔ کیونکہ درحقیقت وہ نبی ہے اور قرآن کے رُوسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ممنوع ہے۔

قولہ :- نبی کا مثیل نبی ہوتا ہے۔

اقول :- تمام امت کا اس پر اتفاق ہے کہ غیر نبی بروز کے طور پر قائم مقام نبی ہو جاتا ہے یہی معنی اس حدیث کے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل یعنی میری امت کے علماء مثیل انبیاء ہیں۔ دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو مثیل انبیاء قرار دیا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ ہمیشہ میری امت میں سے چالیس آدمی ابراہیم کے قلب پر ہونگے۔ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو مثیل ابراہیم قرار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ جبکہ تمام مفسر قائل ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم کی ہدایت غرضی تشبیہ بالانبیاء ہے جو اصل حقیقت اتباع ہے۔ اور وہی قول کا مذہب ہے کہ جب تک انسان ایمان اور

اعمال اور اخلاق میں انبیاء علیہم السلام سے ایسی مشابہت پیدا نہ کرے کہ خود ہی ہو جائے تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا اور نہ مرد صالح ہو سکتا ہے۔ پس نہایت ظلم اور خیانت ہے کہ قبل اس کے کہ دین کی کتابوں کو دیکھا جائے دنیا داروں کی مقدمہ بازی کی طرح ایک خود تراشیدہ بات پیش کی جائے۔ خدا نے انبیاء علیہم السلام کو اسی لئے اس دنیا میں بھیجا کہ تا دنیا میں اُن کے مثیل قائم کرے۔ اگر یہ بات نہیں تو پھر نبوت لغو ٹھہرتی ہے۔ نبی اسلئے

ہیں آتے کہ ان کی پرستش کی جائے بلکہ اس لئے آتے ہیں کہ لوگ ان کے نمونے پر چلیں اور ان سے تشبہ حاصل کریں اور ان میں فنا ہو کر گویا مہی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اِنَّ كُنْتُمْ تَحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یَحْبِبْکُمْ اللّٰهُ ثُمَّ خُذِ اللّٰهُ بِکُمْ وَنَعْمَ اَمْرٌ اَسْمَارُ کَمَیْ۔ اور اتباع سے مراد بھی مرتبہ فنا ہے جو شیل کے صیغے تک پہنچتا ہے۔ اور یہ مسئلہ سب کا ماننا ہوا ہے۔ اور اس سے کوئی انکار نہیں کرے گا مگر وہی جو جاہل مغیہ یا متحد بے دین ہوگا۔ قولہ: - مسیح کے دوبارہ آنے پر ایک یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجِیْءًا فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ۔ اور حضرت مسیح نے اس زمانہ میں جبکہ وہ یہودیوں کے لئے مبعوث ہوئے عزت نہیں پائی اس لئے ماننا پڑا کہ پھر وہ آئیں گے۔ تب دنیا کی وجاہت ان کو نصیب ہوگی۔

اقول :- یہ خیال بالکل بیہودہ ہے۔ قرآن شریف میں یہ لفظ نہیں کہ وجیہاً عند اہل الدنیا۔ دنیا داروں اور دنیا کے کٹوں کی نظر میں تو کوئی نبی بھی اپنے زمانے میں وجیہ نہیں ہوا۔ کیونکہ انہوں نے کسی نبی کو تسلیم نہیں کیا۔ بلکہ قبول کرنے والے اکثر ضعفاء اور غرباء ہوئے ہیں۔ جو دنیا سے بہت کم حصہ رکھتے تھے۔ سو آیت کے یہ معنی نہیں کہ پہلے زمانے میں عیسیٰ کو دنیا کے رئیسوں اور امیروں اور کرسی نشینوں نے قبول نہ کیا۔ لیکن دوسری مرتبہ قبول کرینگے۔ بلکہ قرآن کے عام محاورہ کے دوسرے آیت کے یہ معنی ہیں کہ دنیا میں بھی راستبازوں میں مسیح کی عزت ہوئی اور وجاہت مانی گئی جیسا کہ یحییٰ نبی نے ان کو مع اپنی تمام جماعت کے قبول کیا اور انکی تصدیق کی اور بہتوں نے تصدیق کی۔ اور قیامت میں بھی وجاہت ظاہر ہوگی۔ پھر میں کہتا ہوں کہ کیا اب تک حضرت عیسیٰ کو دنیا کی وجاہت نصیب نہ ہوئی حالانکہ چالیس کروڑ انسان انکو خدا کر کے مانتا ہے۔ کیا وجاہت کیلئے زندہ موجود ہونا بھی ضروری ہے اور مرنے کے بعد وجاہت جاتی رہتی ہے؟ ماموا اس کے مسیح علیہ السلام کا دنیا میں دوبارہ آنا کسی طرح موجب وجاہت نہیں بلکہ آپ لوگوں کے عقیدے کے موافق اپنی حالت اور مرتبہ سے متزلزل ہو کر آئیں گے۔ امتی بن کے امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ مقتدی بن کر انکے پیچھے نماز پڑھیں گے

۱۶۵

پس یہ کیا وجاہت ہوئی بلکہ یہ تو قصۂ معکوسہ اور نبی اولوالعزم کی ایک ہتک ہے۔ اور یہ کہنا کہ ان سب باتوں کو وہ اپنا فخر سمجھیں گے بالکل بے ہودہ خیال ہے۔ لیکن اگر آسمان سے نازل نہ ہوں تو یہ اُن کی وجاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ غرض واپس آنے میں کوئی وجاہت نہیں۔ بلکہ بقول شیخ سعدیؒ۔

سخت است پس از جاہ تحکم بر زن۔ دوسرے کے حکم کے نیچے اسلام کی خدمت کر گئے۔ اور مجدد صاحب اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ "علمائے اسلام ان کے منکر ہو جائیں گے اور قریب ہے کہ اُن پر حملہ کریں۔" دیکھو یہ خوب وجاہت ہے کہ ادنیٰ ادنیٰ ملا مقابلہ کے لئے اُٹھیں گے۔ اور آثار سے معلوم ہوتا ہے جیسا کہ حج الکرامہ میں ہے کہ اُن کی تکفیر بھی ہوگی۔ کیونکہ مہدی اور اُس کی جماعت پر کفر کا فتوٰ لکھا جائیگا اور علماء امت اس کو کافر اور کذاب اور دجال کہیں گے۔ پس جبکہ مہدی موعود مع اپنی جماعت کے کافر اور دجال ٹھہرائے جائیں گے تو اس سے یقینی طور پر معلوم ہوا کہ مسیح موعود پر بھی کفر کا فتویٰ لگے گا کیونکہ وہ مہدی اور اس کی جماعت سے الگ نہیں ہوں گے۔ اب دیکھو کہ آثار صحیحہ سے ثابت ہو گیا کہ مسیح موعود کو نالائق بد بخت پلید طبع مولوی کافر ٹھہرائیں گے اور دجال کہیں گے اور کفر کا فتویٰ اُن کی نسبت لکھا جائیگا۔ اب انصافاً سوچو کہ کیا یہی وجاہت ہے جس کے لئے مسیح کو دوبارہ دنیا میں آنا ضروری ہے؟ کیا ناچیز اور ذلیل ملاؤں سے گایاں کھانا اور کافر اور دجال کہنا نا یہی وجاہت ہے؟ آثار صحیحہ سے ثابت ہے کہ مسیح موعود کی جس قدر پلید ملاؤں کے ہاتھ سے بے عزتی ہوگی اور جس قدر وہ ناپاک طبع مولویوں کے منہ سے کافر اور فاسق اور دجال کے لفظ سنیں گے وہ نہایت درجہ کی ہتک ہوگی جو پلید طبع مولوی فتوٰ لکھنے والے کریں گے۔ اور خدا کا اُن مولویوں پر غضب ہوگا۔ آثار صحیحہ میں لکھا ہے کہ مسیح موعود کے وقت کے مولوی تمام روئے زمین کے انسانوں سے بدتر اور پلید تر ہوں گے کیونکہ وہ مسیح جیسے استباز کو کافر اور دجال ٹھہرائیں گے۔ غرض مسیح موعود کو

جو مولویوں سے عزت اور وجاہت ملے گی وہ یہ ہے۔ لیکن جو شخص خدا کے نزدیک خدا فرشتوں کے نزدیک خدا کے نیک بندوں کے نزدیک عزت اور وجاہت رکھتا ہے اگر پلید جاہلوں کے نزدیک وہ کافر اور دجال ہو تو اس سے اس کا کیا نقصان ہوا۔ ۷

نہ نومی فشانہ و سنگ بانگ می زند   سنگ را بر سر خشم تو با ما ہتا بچسیت

اور یہ بھی سوچو کہ اگر وجاہت کیلئے دنیا داروں کی اطاعت اور تعظیم شرط ہے تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے کفار کے ہاتھ سے نکالے گئے اور دکھ دیئے گئے تو کیا اُس وقت آپؐ وحیہ نہ تھے؟ اور مکہ کی فتح کے بعد وحیہ ہوئے بغرض آپؐ کا یہ اعراض دینی اور روحانی نورانی لیشی کی بنا پر نہیں بلکہ دنیا داری اور رسم اور عادت کے گندے تقورات سے پیدا ہوا ہے۔ بہتیرے نبی دنیا میں ایسے آئے کہ دو آدمیوں نے بھی اُن کو قبول نہیں کیا۔ تو کیا وہ وحیہ نہیں تھے؟ اور حضرت مسیح علیہ السلام کب قبولیت سے بچی خالی رہے تھے؟ صد ہا لوگوں نے اُن کو قبول کر لیا۔ بچی علیہ السلام نے مح اپنی تمام جماعت کے قبول کیا۔ حواریوں نے قبول کیا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک بادشاہ نے بھی قبول کیا تھا۔ اس بات کے عیسائی بھی قائل ہیں۔ اب اس سے زیادہ اور کیا وجاہت ہوگی۔ یہ وجاہت تو ان کو اپنے زمانے میں حاصل ہوئی۔ یہاں تک کہ انجیل میں لکھا ہے کہ صد ہا آدمی اہل حاجت تیار مندی کے ساتھ اُن کے گرد رہتے تھے۔ ہم ہجوم کی وجہ سے بعض دفعہ انکو ملنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اور اگرچہ بعض مولوی یہودیوں نے انکو کافر کہا مگر جس زور شور سے مسیح موعود کی تکفیر ہوئی ایسی تکفیر حضرت عیسیٰ کی نہیں ہوئی بلکہ انجیل سے ثابت ہے کہ اکثر کفار کے دلوں میں بھی حضرت عیسیٰ کی وجاہت تھی اور پھر موت کے بعد تو وہ وجاہت ہوئی کہ خدا بنائے گئے اور ہمارے مخالف مولویوں کو تو یہ اقرار کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی خدا بننے کی وجاہت بھی دیکھ لی اور دیکھ رہے ہیں کیونکہ اُنکے عقیدہ کے دوسرے وہ اب تک زندہ موجود ہیں اور یورپ کے تمام طاقتور بادشاہ مح اپنے ارکان دولت کے انکو خدائے ذوالجلال مانتے ہیں۔ کیا ایسی وجاہت کسی دوسرے انسان کی ہوئی؟

قولہ :- "باجود مقدت کے حج نہیں کیا۔" (یہ میری ذات پر حملہ ہے)
 اقول :- اس اعتراض سے آپ کی شریعت دانی معلوم ہو گئی۔ گویا آپ کے نزدیک مانع حج قہراً
 ایک ہی امر ہے کہ زادِ راہ نہ ہو۔ آپ کو بوجہ اس کے کہ دنیا کی کشش میں عمر کو ضائع کیا اسقدر سہل
 اور آسان مسئلہ بھی جو قرآن اور احادیث اور فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے معلوم نہ ہوا کہ
 حج کا مانع صرف زادِ راہ نہیں اور بہت سے امور ہیں جو عند اللہ حج نہ کرنے کے لئے عذرِ صحیح ہیں
 چنانچہ ان میں سے صحت کی حالت میں کچھ نقصان ہوتا ہے۔ اور نیز ان میں سے وہ صورت ہے
 کہ جب راہ میں یا خود مکہ میں امن کی صورت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من استطاع الیہ
 سبیلاً عجیب حالت ہے کہ ایک طرف بداندیش علماء مکہ سے فتویٰ لاتے ہیں کہ شخص کافر
 ہے اور پھر کہتے ہیں کہ حج کے لئے جاؤ۔ اور خود جانتے ہیں کہ جبکہ مکہ والوں نے کفر کا فتوے
 دیدیا تو اب مکہ فتنہ سے خالی نہیں اور خدا فرماتا ہے کہ جہاں فتنہ ہے اُس جگہ جانے سے پرہیز
 کرو۔ سو میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیسا اعتراض ہے۔ ان لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ فتنہ
 کے دنوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حج نہیں کیا۔ اور حدیث اور قرآن سے ثابت ہے
 کہ فتنہ کے مقامات میں جانے سے پرہیز کرو۔ یہ کس قسم کی شرارت ہے کہ مکہ والوں میں ہمارا
 کفر مشہور کرنا اور پھر بار بار حج کے بارے میں اعتراض کرنا۔ نعوذ باللہ من شر وہم۔ ذرہ موجنا
 چاہیے کہ ہمارے حج کی ان لوگوں کو کیوں فکر پڑ گئی۔ کیا اس میں بجز اس بات کوئی اور بعید
 بھی ہے کہ میری نسبت ان کے دل میں یہ منصوبہ ہے کہ یہ مکہ کو جائیں اور پھر حذر انشاء الناس
 پیچھے سے مکہ میں پہنچ جائیں اور شور و قیامت ڈال دیں کہ یہ کافر ہے اسے قتل کرنا چاہیے۔ سو
 بروقت درودِ حکیم اللہ ان احتیاطوں کی پروا نہیں کی جائیگی۔ مگر قبل اس کے شریعت کی
 پابندی لازم ہے۔ اور مواضعِ فتن سے اپنے تئیں بچانا سنتِ انبیاء علیہم السلام ہے۔ مکہ میں
 عنانِ حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو ان کفرین کے ہم مذہب ہیں۔ جب یہ لوگ ہمیں
 واجبِ القتل ٹھہراتے ہیں تو کیا وہ لوگ ایذا سے کچھ فرق کر لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

دلائل قوا باید یکھ الی التھلکۃ۔ پس ہم گنہگار ہونگے اگر دیدہ دانستہ تہلکہ کی طرف قدم اٹھائیں گے اور حج کو جائیں گے۔ اور خدا کے حکم کے برخلاف قدم اٹھانا معصیت ہے حج کرنا مشروط بشرائط ہے مگر فتنہ اور تہلکہ سے بچنے کے لئے قطعی حکم ہے جس کے ساتھ کوئی شرط نہیں۔ اب خود سوچ لو کہ کیا ہم قرآن کے قطعی حکم کی پیروی کریں یا اُن حکم کی جس کی شرط موجود ہے۔ باوجود تحقق شرط کے پیروی اختیار کریں۔

امو اس کے میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس سوال کا جواب دیں۔ کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو کیا دل اس کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو دجال کے خطرناک فتنوں سے نجات دے یا یہ کہ ظاہر ہوتے ہی حج کو چلا جائے۔ اگر بموجب نصوص قرآنیہ و حدیثیہ پہلا فرض مسیح موعود کا حج کرنا ہے نہ دجال کی سرکوبی تو وہ آیات اور احادیث دکھائی جائیں تا اُن پر عمل کیا جائے۔ اور اگر پہلا فرض مسیح موعود کا جس کے لئے وہ باعتبار آد آپ کے امور ہو کر آئینا قتل دجال ہے جس کی تادیل ہمارے نزدیک اہلک بل باطلہ بذریعہ حج و آیات ہے تو پھر وہی کام پہلے کرنا چاہیے۔ اگر کچھ دیانت و تقویٰ ہے تو ضرور اس بات کا جواب دو کہ مسیح موعود دنیا میں آکر پہلے کس فرض کو ادا کریگا۔ کیا پہلے حج کرنا اس پر فرض ہوگا یا یہ کہ پہلے دجالی فتنوں کا قصہ تمام کرے گا۔ یہ مسئلہ کچھ باریک نہیں ہے صحیح بخاری یا سلم کے دیکھنے سے اس کا جواب مل سکتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی ثابت ہو کہ پہلا کام مسیح موعود کا حج ہے تو لو ہم ہر حال حج کو جائیں گے۔ ہر جہے با د با د۔ لیکن پہلا کام مسیح موعود کا استیصال فتن دجالیدہ ہے تو جب تک اس کام سے ہم فراغت نہ کریں حج کی طرف رخ کرنا خلاف پیشگوئی نبوی ہے۔ ہمارا حج تو اس وقت ہوگا جب دجال بھی کفر اور دجل سے باز آکر طواف بیت اللہ کرے گا۔ کیونکہ بموجب حدیث صحیح کے

۴۱۷

جد اس جگہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ انزالہ اہام میں یہ لکھا ہے کہ دجال کا طواف برمتی سے ہوگا جس طرح چور گھوڑوں کا طواف برمتی سے کرتا ہے اب یہ بیان اس کے مخالف ہے۔ کیونکہ دجال درحقیقت ایک گروہ مضدین

دی وقت مسیح موعود کے حج کا ہوگا۔ دیکھو وہ حدیث جو مسلم میں لکھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود اور دجال کو قریب قریب وقت میں حج کرتے دیکھا۔ یہ مت کہو کہ دجال قتل ہوگا کیونکہ آسمانی حربہ جو مسیح موعود کے ہاتھ میں ہے کسی کے جسم کو قتل نہیں کرتا بلکہ وہ اُس کے کفر اور اُس کے باطل عقائد کو قتل کرے گا۔ اور آخر ایک گروہ دجال کا ایمان لاکر حج کریگا۔ سو جب دجال کو ایمان اور حج کے خیال پیدا ہونگے وہی دن ہمارے حج کے بھی ہونگے۔ اب تو پہلا کام ہمارا جس پر خدا نے ہمیں لگا دیا ہے دجالی فتنہ کو ہلاک کرنا ہے کیا کوئی شخص اپنے آقا کی مرضی کے برخلاف کام کر سکتا ہے؟

قولہ :- آتم کی پیشگوئی غلط نکلی۔

اقول :- اَلْعَلَّہُ اللہ علیٰ اَنکاذِین۔ آتم کی پیشگوئی شرعی تھی اور شرط سے معلومت الہی یہی تھی کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ مگر نیز کچھ لوگوں کا امتحان ہو جائے۔ سو آتم نے دلی رجوع کر کے اور رجوع کے نشان دکھلا کر شرط سے فائدہ اٹھا لیا۔ قسم اور نالیش سے اُس نے انکار کیا۔ پھر الہام کے مطابق ہمارے آخری اشتہار سے چھ ماہ بعد مر گیا۔ اگر پیشگوئی جھوٹی نکلی تھی تو اب آتم کہاں ہے؟ اسے نا انصاف لوگو! میں کہاں تک بار بار تمہیں سمجھاؤں۔ اُن رسالوں کو دیکھو جو آتم کے بارے میں میں نے شائع کئے ہیں۔ خدا نے آتم کو اپنے الہام کے مطابق مار دیا۔ خدا نے آتم کو خاک میں ملا دیا۔ اور تم کہتے ہو کہ پیشگوئی جھوٹی نکلی۔ میں

کا نام ہے جو زمین پر شرک اور ناپاکی پھیلا نا چاہتے ہیں۔ پس قرآن اور احادیث پر نظر حقیق کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ ایک گروہ دجالین قیامت تک اسی فکر میں رہیں گے کہ حق کو نقصان پہنچادیں اور اُن کا طواف چھل کے طواف سے مشابہ ہے جو رات کو گھروں کا طواف کرتے ہیں۔ لیکن وہ گروہ جن کو خدا بصیرت اور ہدایت بخش دیکھا ان کا طواف ایمان اور ہدایت پانے سے ہوگا۔ سو اصل معنی حدیث کے یہی ہیں کہ حدیث طواف دجال کے دونوں پہلو پر پوری ہوگی۔ چنانچہ واقعات خارجہ بھی اسی کی گواہی دے رہے ہیں بعض عیسائی اسلام کیلئے تیار معلوم ہوتے ہیں اور دلوں میں وہ عیسائی مذہب سے ملحدہ ہو گئے ہیں۔ اور بعض جو دوسری طرح خانہ خدا کی دیرانی کے فکر میں ہیں اور طرح طرح کے فکر کر رہے ہیں۔ منہ

جیران ہوں کہ یہ کیسی سمجھ ہے ہاں دلوں کو کیا ہو گیا اور کیسے پردے پڑ گئے، اس پیشگوئی کی نسبت تو برواں علی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبر دی تھی اور کدکن پرفرن کی تھی۔ اور براہین احمیہ میں بھی ایک مدت پہلے اس پیشگوئی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کیا ضرور نہ تھا کہ اتم شرط کے موافق زندہ رہتا؛ ہاں قطعی ایام دوسرا تھا جس کے حدودہ جلد فوت ہو گیا۔ بہر حال خدا کا کام دیکھو کہ اُس نے اپنی پیشگوئی کی عزت کیلئے اتم کو نہ چھوڑا۔ افسوس اُن لوگوں پر کہ جو ایسے صریح نشان سے مُتنبہ نہ ہوئے۔

قولہ :- لیکھرام کی پیشگوئی میں اُس کے قتل ہونے کی تصریح نہیں؟

اقول :- لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اُو ہمارے روبرو ہماری کتابیں دیکھو جن میں متفرق مقامات میں یہ پیشگوئی درج ہے۔ پھر اگر تصریح ثابت نہ ہو تو اُسی جلسہ میں آپ کو دو سو روپیہ انعام دیا جائیگا۔ قولہ :- پیشگوئی سے لیکھرام کی بے عزتی نہیں ہوئی بلکہ شہید قوم اُس کو خطاب ملا۔ اُس کے متعلقین کے لئے ہزار روپیہ چنہ جمع کیا گیا۔

اقول :- اس سے ہماری پیشگوئی کی اور بھی شان بڑھی کہ چونکہ یہ بھی ایک جنگ تھا۔ اور ظاہر ہے کہ فریقِ مخالفت کے جس سپاہی کو قتل کیا جائے اور اس سپاہی کو مخالفت فریق کے لوگ بڑے بہادر اور بڑا شجاع قرار دیں۔ اور ایک بڑا آدمی اُس کو سمجھا جائے تو وہ تمام تعریفِ قاتل کی ہوتی ہے جس نے ایسے بہادر کو مارا۔ سو اگر لیکھرام کو مارے جانے کے بعد ایک ذیل اور کس پر مدد سمجھا جاتا تو بلاشبہ اس سے ہماری پیشگوئی کی وقعت کم ہوتی۔ کیونکہ یہ سمجھا جاتا کہ جس پر پیشگوئی پوری ہوئی وہ کوئی بڑا آدمی نہیں ہے اور صیدِ رکیک ہے جو قابلِ تعریف نہیں۔ مگر اب تو لیکھرام کو اُس کی قوم نے بڑی عظمت دے دی اور اب یہ واقعہِ قتل کی حیثیت کے رُعب سے بھی قابلِ عظمت ہو گیا۔ خود سوچ کر دیکھو کہ اگر ایک پیشگوئی ایک بادشاہ کی نسبت پوری ہو اور دوسری ایک بھنگن عورت کی نسبت تو کونسی پیشگوئی جلد شہرت پاتی اور عظمت اور تعجب کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ سو چونکہ لیکھرام کو بڑا آدمی بنایا گیا ہے اس لئے بخیل وجوہاتِ بالا میں اس قدر خوش ہوں کہ اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اور میں جانتا ہوں کہ

یہ کام خدا تعالیٰ نے کیا ہے اور ہندوؤں کے دلوں میں اُس کی عظمت ڈال دی تا ایک نامی آدمی کی نسبت پیشگوئی متصور ہو کر اُس کا اثر بڑھ جائے اور صفحہ روزگار سے ہٹ نہ سکے۔ اب جب تک عزت کے ساتھ لیکھرام کو یاد کیا جائیگا تب تک یہ پیشگوئی بھی ہندوؤں کو یاد رہیگی۔ غرض لیکھرام کو عزت کے ساتھ یاد کرنا پیشگوئی کی قدر و منزلت کو بڑھاتا ہے۔ اگر پیشگوئی کسی چوڑے چھادر نہایت ذلیل انسان کی نسبت ہوتی تو کیا قدر ہوتی؟ میں پہلے اس خیال سے غلین تھا کہ پیشگوئی تو پوری ہوئی مگر ایک ایسے معمولی شخص کی نسبت کہ جو شادی میں سات اٹھ دیر کا پونیس کے حکم میں نوکر تھا۔ لیکن جب میں نے سنا کہ مرنے کے بعد اُس کی بہت عزت کی گئی تو وہ میرا غم خوشی کے ساتھ بدل گیا۔ اور میں نے سمجھا کہ اب لوگ خیال کریں گے کہ ایسے معمولی آدمی پر میری دعاؤں کا حملہ نہیں ہوا بلکہ اُس پر ہوا جس پر تمام قوم رل کر روتی جس کے مرنے پر بڑا ماتم ہوا۔ جس کے مرثیے بنائے گئے جس کی یادگار کے لئے بہت سارے دیو اکٹھا کیا گیا۔ سو یہ خدا کا احسان ہے، کہ اس طرح پر اُس نے پیشگوئی کو عظمت دیدی۔ فالحمد لله علی ذلک

قولہ :- کسوف خسوف کی حدیث موضوع ہے۔

اقول :- کسی شیطان نے آپ کو دھوکا دیا ہے۔ وہ حدیث نہایت صحیح ہے اور صرف دارقطنی میں نہیں بلکہ حدیث کی اور کتابوں میں بھی ہے۔ اور شیعہ میں بھی ہے اور اہل سنت میں بھی۔ ماسوا اس کے یہ اصول محدثین کا مانا ہوا ہے کہ اگر کسی حدیث کی پیشگوئی پوری ہو جائے۔ اور بالفرض اگر اس حدیث کو موضوع ہی سمجھا گیا تھا تو پوری ہونے کے بعد وہ صحیح حدیث سمجھی جائیگی کیونکہ خدا نے اُس کی سچائی پر گواہی دی۔ کیونکہ خدا کے مواغیب کی کسی کو طاقت نہیں ہے۔ حدیث کا علم ایک ظنی علم ہے۔ بسا اوقات ایک حدیث صحیح ہوتی ہے اور ممکن ہے

۱۔ قرآن شریف میں ہے۔ فَلَا يَظْهَرُ عَلٰی غَيْبِہٖ اَحَدًا اِلَّا مَنۡ اَوْفَعٰ مِنْ دُمُوْلٍ۔ یعنی کامل طور پر غیب کا بیان کرنا صرف رسولوں کا کام ہے۔ دوسرے کو یہ مرتبہ عطا نہیں ہوتا۔ رسولوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں خواہ وہ نبی ہوں یا رسول یا محدث اور مجدد ہوں۔ منہج

کہ دراصل صحیح نہ ہو۔ اور بسا اوقات ایک حدیث موضوع بھی جاتی ہے اور آخر وہ سچی نکلتی ہے اور یہ حدیث تو کئی طریقوں سے ثابت ہے۔ پس اب اس کو موضوع کہنا مرتجہ ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ اگر شک ہو تو ہمارے سامنے آؤ اور کتابیں دیکھ لو۔ علاوہ اس کے کیسی حماقت ہے کہ جب حدیث میں ایسی پیشگوئی تھی جس پر سوا خدا کے اور کوئی قادر نہیں ہو سکتا۔ اور وہ پیشگوئی پوری ہو گئی۔ تو کیا اب بھی اس حدیث کی صحت میں شک رہا؟

قولہ :- عربی تصنیفات کی بے نظیری کا دعویٰ غلط ہے۔ کیونکہ قرآن کے موا یہ دعویٰ انجیل، زبور اور احادیث نبوی نے بھی نہیں کیا۔

اقول :- میں ابھی لکھ چکا ہوں کہ امام آخر الزمان کے لئے ضروری تھا کہ وہ خدا البروزین ہو اور عیسوی برکات اور محمدی برکات اُس میں پائی جائیں۔ اور یہ دونوں برکات اُس کے سچا ہونے کی علامتیں تھیں۔ سو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہ معجزہ بھی دیا گیا تھا کہ قرآن شریف جو افصح الکلم ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ موضوعہ تھا کہ ہندی جس کا نام بروز کے طور پر احمد اور محمد رکھا گیا اسی معجزہ کا بھی وارث ہو۔ پس اسی وجہ سے یہ عاجز خلقی طور پر اس معجزہ کا وارث کیا گیا۔ اور اس بات میں کوئی سارج اور دینی نقص ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ امور جو کسی زمانہ میں معجزہ کے رنگ میں ظاہر ہوئے تھے اب کرامت کے رنگ میں ظاہر فرمائے۔ اور کرامت دراصل نبی مقبوع کا معجزہ ہی ہوتا ہے۔ ہمیں اس سے کیا غرض ہے کہ انجیل کا کلام بطور معجزہ کے نہیں یا توریت کا کلام بطور معجزہ کے نہیں؟ ہمیں اپنے نبی علیہ السلام سے غرض ہے۔ اب خلاصہ جواب یہ ہے کہ جبکہ یہ ایک ضروری امر تھا کہ تمام برکات محمدیہ سے ہندی آخر الزمان کو حقیقہ میں لہذا یہ امر بھی واجب تھا

✽ انجیل توریت دونوں محرف ہیں۔ اب ان کتابوں کی بلاغت فصاحت کی نسبت کوئی رائے ظاہر کرنا اعتدات میں سے ہے۔ - منہ

کہ جیسا کہ آنحضرت جامع الکلم اور فصیح اور بیخ تھے اور آپ کا کلام تمام کلاموں پر فائق تھا خصوصاً قرآن شریف تو ایک بے مثل معجزہ تھا ایسا ہی ہندی آخر الزمان بھی فصاحت بلاغت کے حصہ پادے سو اس ضرورت کیلئے اس عاجز کو بلاغت محمدیہ میں سے حصہ دیا گیا۔ اور یہ امر تو ایسا ضروری تھا کہ اگر یہ نہ دیا جاتا تو اس حالت میں یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ باوجود دعویٰ ہمدویت کے جو نبوت محمدیہ کا نقل ہے کیوں بلاغت محمدیہ میں سے حصہ نہیں دیا گیا۔ نہ اس صورت میں اعتراض کرنا کہ جبکہ خدا تعالیٰ کے فضل نے اس بلاغت کا ملہ اور فصاحت تامہ سے حصہ دے دیا۔ اور یہ خیال بھی سخت غلطی اور گستاخی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام معمولی انسانوں کی طرح تھا۔ کیونکہ اگرچہ قرآن شریف اعلیٰ درجہ کا معجزہ ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی دوسرے انسانوں پر صد ہا طرح فوقیت رکھتا اور ایک قسم کا معجزہ تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاغت اور کلم جامعہ عطا کئے گئے تھے۔ اور بلاشبہ نسبتی طور پر آنجناب کا معمولی کلام بھی معجزہ کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔

قولہ :- براہین احمدیہ کا بقیہ نہیں چھاپتے۔

اقول :- اس توقع کو بطور اعتراض پیش کرنا محض لغو ہے۔ قرآن شریف بھی باوجود کلام الہی ہونے کے تیس برس میں نازل ہوا۔ پھر اگر خدا تعالیٰ کی حکمت نے بعض مصالح کی غرض سے براہین کی تکمیل میں تو قوت ڈال دی تو اس میں کوئی حرج ہوا۔ اور اگر یہ خیال ہے کہ بطور پیش خریداروں سے روپیہ لیا گیا تھا تو ایسا خیال کرنا بھی حق اور ناواقفی کے باعث ہو گا کیونکہ اکثر براہین احمدیہ کا حصہ مفت تقسیم کیا گیا ہے اور بعض سے پانچ روپیہ اور بعض سے ایک روپیہ تک قیمت لی گئی ہے۔ اور ایسے لوگ بہت کم ہیں جن سے دس روپیہ لئے گئے ہوں۔ اور جن سے پچیس روپیہ لئے گئے وہ صرف چند آدمی ہیں۔ پھر باوجود اس قیمت کے جو ان حصص براہین احمدیہ کے مقابل پر جو منطبع ہو کر خریداروں کو دیئے گئے ہیں کچھ بہت نہیں ہے بلکہ عین موزوں ہے بے اعتراض کرنا سر امر کمینگی اور سفارمت ہے لیکن پھر بھی ہم نے بعض جاہلوں کے ناحق کے شور و غوغا کا

خیال کر کے دوسرے اشتہار دیدیا کہ جو شخص برائین احمدیہ کی قیمت واپس لینا چاہے وہ ہماری کت میں
ہمارے حوالے کرے اور اپنی قیمت لے لے۔ چنانچہ وہ تمام لوگ جو اس قسم کی جہالت اپنے اندر رکھتے
تھے انہوں نے کتابیں بھیجیں اور قیمت واپس لے لی۔ اور بعض نے کتابوں کو بہت خراب کر کے
بھیجا مگر پھر بھی ہم نے قیمت دے دی۔ اور کئی دفعہ ہم کچھ چکے ہیں کہ ہم ایسے مکینہ طبعوں
کی ناز برداری کرنا نہیں چاہتے اور ہر کئے قیمت واپس دینے پر تیار ہیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ
کا شکر ہے کہ ایسے فنی الطبع لوگوں سے خدا تعالیٰ نے ہم کو فراغت بخشی۔ مگر پھر بھی اب
جددًا ہم یہ چند سطور بطور اشتہار لکھتے ہیں کہ اگر اب بھی کوئی ایسا خریدار پھیا ہوا موجود
ہے کہ جو غائبانہ برائیں کی توقع کی شکایت رکھتا ہے تو وہ فی الفور ہماری کتابیں بھیج دے
اور ہم اس کی قیمت جو کچھ اس کی تحریر سے ثابت ہوگی اس کی طرف روانہ کر دیں گے۔ اور اگر کوئی
موجود ہمارے بیان اشتہارات کے اب بھی اعتراض کرنے سے باز نہ آوے تو اس کا حساب
خدا تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور شہزادہ صاحب یہ تو جواب دیں کہ انہوں نے کونسی کتاب ہم سے
خریدی اور ہم نے اب تک وہ کتاب پوری نہ دی اور نہ قیمت واپس کی؟ یہ کس قدر ناخدا ترسی
ہے کہ بعض پرکینہ فقاہوں کی زبانی بے تحقیق اس بات کو سننا اور پھر اس کو بطور اعتراض پیش کر دینا۔
قولہ ۱۔ گورنمنٹ کی خوشامد کرتے ہیں۔

اقول :- یہ خوشامد نہیں ہے۔ یہ وہ حق ہے جو ہر ایک نیک حلال عیث کو ادا کرنا چاہیئے۔
میشک گورنمنٹ برطانیہ کا ہم پر ایک حق عظیم ہے کہ ہم نے ان کے زیر سایہ آکر ہزاروں آفتوں
سے امن پایا۔ صد ہا طرح کے ہمیں اس گورنمنٹ کے ذلیعہ سے فوائد حاصل ہوئے۔ پھر یہ بد ذاتی
ہوگی کہ اس قدر احسانات دیکھ کر سرکشی کے مادہ کو اپنے دل میں رکھیں۔

قولہ ۱۔ رولینڈ می والا بزرگ دہی اور بزدل ہے اسلئے اس کے حق میں پیشگوئی کر دی۔
اقول :- نَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَتْكَادِیْن۔ اگر وہ بزرگ بزدل ہوتا تو مرد میدان بن کر ہزاروں کے
مخالف ہو کر ہماری تصدیق کیوں کرتا؟ آج کل ہماری طرف اعلان کے ساتھ آنا گویا آگ پر قدم

کہنا ہے۔ پس یہ ہمت کسی بزدل کا کام نہیں ہے بلکہ بہادروں اور پہلوانوں کا کام ہے۔ اساوا اس کے خود بزرگ موصوف کو الہام ہوا اور اس نے خدا کا نشان دیکھا۔ اس لئے اس نے راستبازوں کی طرح حق کو قبول کیا۔ افسوس یہ زمانہ کیسا نابکار زمانہ ہے کہ جو لوگ خدا سے ڈرتے اور حق کو قبول کرتے اور خدا کے نشانوں کو دیکھ کر سچائی کی طرف دوڑتے ہیں ان کا نام بزدل رکھا جاتا ہے۔ اور ان کو بدی سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ حقیقت بزدل ہیں اور مردار دنیا کیلئے حق کی طرف نہیں آتے تا دنیا داروں کی زبان سے آزار نہ اٹھادیں وہ اپنے تئیں بہادر سمجھتے ہیں۔

یہ تمام جوابات اُن اعتراضات کا جواب ہیں جو شہزادہ عبدالمجید خان صاحب نے شہزادہ والا گوہر صاحب کی کتاب سے انتخاب کر کے اس خط میں لکھے ہیں جو ہماری طرف بھیجا ہے جس کو ہم نے ان اعتراضات سے پہلے چھاپ دیا ہے۔ وہ اصل خط ہمارے پاس موجود ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ شہزادہ عبدالمجید خان صاحب نے وہی لکھا ہے جو شہزادہ والا گوہر صاحب کی کتاب میں دیکھا یا اُن کے مُتذ سے سنا ہے۔ گو شہزادہ والا گوہر صاحب کی کتاب اب تک ہمارے پاس نہیں پہنچی مگر وہ اپنی خرافات سے پُر ہے کیونکہ شہزادہ عبدالمجید خان صاحب اُن کے قریبی رشتہ دار اور اول درجہ کے غیر خواہ احمد دوست ہیں اور بذات خود نیک چلن اور مستغلوں اور متقی آدمی ہیں۔ ممکن نہیں کہ انہوں نے ایک حرف بھی بطور مبالغہ لکھا ہو۔ میری دانست میں ہرگز مناسب نہ تھا کہ شہزادہ والا گوہر صاحب ایسی بے ہودہ کتاب تالیف کر کے ناحق اپنی پردہ دہی کراتے۔ شہزادگی امر دیگر مگر شہزادہ والا گوہر صاحب علم حدیث اور قرآن اور دوسرے علوم سے بے نصیب اور بے بہرہ ہیں۔ انکو خواہ مخواہ دخل در معقول مناسب نہ تھا۔ چاہئے کہ اول وہ قرآن شریف اور احادیث کو کسی اُستاد سے غور سے پڑھیں اور تاریخ اسلام سے حقہ وافر حاصل کریں اور حسیائیوں کی کتابوں کو بھی غور سے دیکھیں۔ اور پھر اگر فرائض نوکری سے فرصت ہو تو ہمارا ردّ لکھیں۔ ایسی قابلِ شرم اور بے ہودہ کتاب جلادینے اور تلف کر دینے کے لائق ہے۔ بہتر ہو کہ وہ اب بھی اس نصیحت پر کار بند ہو جائیں اور ہرگز اس کو شائع نہ کریں۔ اور اندر ہی اندر صانع کر دیں۔ اُمدہ وہ اپنے

معالج کو آپ خوب سمجھتے ہیں۔

بالآخر میں ناظرین کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ میری اس کتاب کو سرسری نظر سے نہ دیکھیں
میں نے ان کو وہ پیغام پہنچایا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو ملا ہے اور میں یقین کرتا ہوں
کہ میں نے سب پر حجت پوری کر دی ہے، نیک نہاد اور زیرک انسان اس بات کو جانتے ہیں کہ
ابتدا سے نبیوں اور رسولوں اور تمام مامورین کا یہی طریق رہا ہے کہ وہ تین طور سے خلق اللہ پر حجت
پوری کرتے رہے ہیں۔ ایک نصوص سے۔ دوسرے عقل سے۔ تیسرے تأییدات آسمانی سے۔ سو
میں نے بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے ان ہی تین طریقوں سے حجت کو پورا کر دیا ہے۔ چنانچہ
نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کی رو سے میں نے ثابت کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت
ہو چکے ہیں اور جس آخر الزمان امام کی خبر دی گئی ہے وہ اسی امت میں سے ہے۔ میں نے حدیثوں
کی رو سے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ مسیح اور مہدی جو آنے والا ہے عیسائی سلطنت کے وقت میں اس کا
آنا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر کسی اور وقت میں آوے تو پھر مشی گوئی یکسیر القلیب کیونکر
پوری ہوگی۔ میں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ مسیح موعود کا یاجوج ماجوج کے وقت میں آنا
ضروری ہے۔ اور چونکہ ایجی اگ کو کہتے ہیں جس سے یاجوج ماجوج کا لفظ مشتق ہے اس
لئے جیسا کہ خدا نے مجھے سمجھایا ہے یاجوج ماجوج وہ قوم ہے جو تمام قوموں سے زیادہ دنیا
میں آگ سے کام لینے میں استاد بلکہ اس کام کی موجد ہے۔ اور ان قوموں میں یہ اشارہ ہے
کہ ان کے جہاز۔ ان کی ریلیں۔ ان کی کلیں آگ کے ذریعہ سے چلیں گی اور ان کی روائیاں آگ کے
ساتھ ہونگی۔ اور وہ آگ سے خدمت لینے کے فن میں تمام دنیا کی قوموں سے فائق ہونگے اور
اسی وجہ سے وہ یاجوج ماجوج کہلائیں گے۔ سو وہ یورپ کی قومیں ہیں جو آگ کے فنون میں
پیشہ ماہر اور چابک اور بھٹائے روز گار ہیں کہ کچھ بھی ضرور نہیں کہ اس میں زیادہ بیان کیا جائے۔
پہلی کتابوں میں بھی جو بنی اسرائیل کے نبیوں کو دی گئیں یورپ کے لوگوں کو بھی یاجوج ماجوج
ٹھہرایا ہے۔ بلکہ ماسکو کا نام بھی لکھا ہے جو قدیم پایہ تخت روس تھا۔ سو مقرر ہو چکا تھا

کہ مسیح موعود یا جوج ماجوج کے وقت میں ظاہر ہوگا۔ اور نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح کے زمانہ میں اونٹوں کی سواری اور بار برداری ترک کی جائیگی۔ اس قول میں یہ اشارہ تھا کہ کوئی ایسی سواری ظاہر ہوگی جس سے اونٹوں کی حاجت نہیں رہے گی۔ میں نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت کے رُوسے ایک ایسے انسان کا آخری زمانہ میں آنا ضروری تھا جو برکات عیسویہ اور برکات محمدیہ کا جامع ہو اور اسی کے یہ دو نام احمد مہدی اور عیسیٰ مسیح ہیں۔ غرض میں نے نصوص کے رُوسے خدا تعالیٰ کی حجت اس زمانہ کے لوگوں پر پوری کر دی ہے۔ ایسا ہی عقل کے رُوسے بھی میں نے حجت کو پورا کیا ہے۔ اس بات کے کہنے کی چٹاں حاجت نہیں کہ جس پہلو پر خدا تعالیٰ نے ہمیں قائم کیا ہے اسی پہلو کی عقل بھی مصدق ہے اور عقل کے پاس اس بات کا کوئی نمونہ نہیں کہ انسان فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے اترے۔ ایسا ہی میں نے آسمانی تائیدوں اور غیبی نشانوں سے اپنا منہ بنا ہونا ثابت کیا ہے۔ اور یہ ایک ایسا امر ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہے جس طرح کوئی آنے سے سامنے کھڑے ہو کر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ ایسا ہی خدا تعالیٰ نے میری تائید میں کیا ہے جس قطعی اور یقینی طور پر اب لوگوں نے نشان دیکھے یہ نمونہ نبوت کے زمانہ کے بعد کبھی کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ خدا نے کھلے کھلے طور پر اپنا زور بازو دکھلایا اور بہت سے نشان غیب کوئی اور قدرت نمائی کے دکھلائے۔ شریر اور مفسد اور ناپاک طبع جاتے ہیں کہ خدا کے ان نشانوں کو خاک میں ملا دیں۔ مگر خدا ان نشانوں کو قوموں میں پھیلانے لگا۔ اور ان کے ساتھ اور نشان ملائے گا۔ وہ وقت آتا ہے بلکہ آچکا کہ جو لوگ آسمانی نشانوں سے جو خدا تعالیٰ اپنے بندے کی معرفت ظاہر کر رہا ہے منکر ہیں۔ بہت شرمندہ ہوں گے۔ اور تمام تاویل میں ان کی ختم ہو جائیگی۔ ان کو کوئی گریز کی جگہ نہیں رہے گی۔ تب وہ جو سعادت سے کوئی غنمی حصہ رکھتے ہیں وہ حصہ جوش میں آئے گا۔ وہ سوچیں گے کہ یہ

کیا سبب ہے کہ ہر ایک بات میں ہم مغلوب ہیں۔ نصوص کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے عقل ہماری کچھ مدد نہیں کرتی۔ آسمانی تائید ہمارے شامل حال نہیں۔ تب وہ پوشیدہ طور پر دعا کریں گے اور خدا تعالیٰ کی رحمت اُن کو ضائع ہونے سے بچائے گی۔ قبل اس کے جو وہ زمانہ آوے خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دے دی ہے کہ بہت سے اس جماعت میں سے ہیں جو ابھی اس جماعت سے باہر اور خدا کے علم میں اس جماعت میں داخل ہیں۔ بار بار ان لوگوں کی نسبت یہ الہام ہوا ہے۔ - يَخْرُجُونَ مُجْتَدًا - رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا اِنَّا كُنَّا تَخَاطِئِينَ - یعنی سجدہ میں گر گئے کہ اسے ہمارے خدا! ہمیں بخش کیونکہ ہم غلط پر تھے۔ اب میں اس کتاب کو اس دعا پر ختم کرتا ہوں۔ رَبَّنَا اَنْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ تَخِيْزُ الْغَافِلِيْنَ - آمین

الراقم خاکسار مرزا غلام احمد از قادیان
یکم جنوری ۱۸۹۹ء